

C. 21179. P 27-1-10

File - TAREKAT UPMAT (Part-8)

Director - P. M. A. B. S. J. S. J. S. J. S.

Director - P. M. A. B. S. J. S. J. S. J. S.

Director - P. M. A. B. S. J. S. J. S.

Director - P. M. A. B. S. J. S. J. S.

Director - P. M. A. B. S. J. S. J. S.

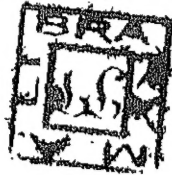
فَاتِحُ كِتَابِ الذِّكْرِ تَفِيعُ الْوَهْدَانِ

تَارِخُ الْأُمَمِ

قِسْمُ ثَمَانِ
تَارِخِ اسْلَامِ اَوْرِ قُرْآنِ
مُصَنَّفِ
مولانا محمد اسلم جیرا پوری

MAKTABA JAMIA LTD.
MU. MARKET
ALIGARH

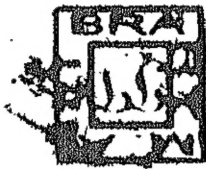

مکتبہ جامعہ اسلامیہ

تاریخ الامت

حصہ ہفتم
تاریخ اسلام اور قرآن
مولانا محمد اسلم جیرا پوری

کتب خانہ دہلی
مکتبہ جامعہ ملیہ

URDU STACKS

CHECKED 2022

صدر دفتر
مکتبہ جامعہ لمیٹڈ
جامعہ نگر نئی دہلی نمبر ۲۵

شاخ
مکتبہ جامعہ لمیٹڈ
پرنس بلڈنگ بمبئی نمبر ۳

AMM
۵۹۰۶۰۵۹

10.6

شاخ
مکتبہ جامعہ لمیٹڈ
اردو بازار، دہلی نمبر ۴

دسمبر ۱۹۶۴ء

URDU STACKS

قیمت :- تین سو پچیس روپے

4/25

بار دوم

الجمیعتہ پریس، دہلی

فہرست مضامین تاریخ الامت حصہ ہشتم

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۲۳	حق خلافت	۵	دیباچہ
۲۶	انتخاب کی نوعیتیں	۷	تمہید
۲۸	مرکز دینی	۹	مقدمہ
۵۱	مرکز کعبہ	۹	اسلامی نظام
۵۲	منصب تشریع	۱۰	رسالت
۵۳	بنی امیہ	۱۱	اللہ و رسول
۵۴	بادشاہت	۱۵	اقوال مفسرین
۵۸	صحابہ کا سکوت	۱۷	دستور العمل
۵۹	واقعہ کربلا	۱۸	فریقہ امت
۶۰	بنی مروان	۱۹	حکومت
۶۳	بنی عباس	۲۳	عہد رسالت
۶۴	اعلان خلافت	۲۵	خاتم النبیین
۶۵	بنی امیہ سے انتقام	۲۶	عرب جاہلیت
۶۶	علویہ پر سختی	۲۸	بعثت
۶۶	نفس زکیہ	۳۰	ہجرت
۷۲	امام مالک والوحیفہ	۳۱	مدنی زندگی
۷۵	منصور کے بعد	۳۳	تنازع
۷۷	نظام سلطنت	۳۶	اصلاح کا صرف
۸۰	خوارج	۳۷	تعلیم
۸۳	خوارج اور امیر معاویہ	۳۹	طریق تعلیم
۸۴	خوارج اور بنی مروان	۴۰	طبقات صحابہ
۸۴	جہلیب بن ابی صفرہ	۴۲	خلافت راشدہ
۸۷	خوارج اور بنی عباس	۴۳	پہلا انتخاب

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۱۳۲	مرحبہ	۸۸	خارجی مذہب
۱۳۳	بنیادی بحث	۸۹	کلمہ حق
۱۳۴	مرحبہ اور سیاست	۹۰	خارج کے فرقے
۱۳۴	امام ابوحنیفہ	۹۱	خارج کے صفات
۱۳۸	علوم اسلامیہ	۹۴	جماعت خارج
۱۴۰	فقہ	۹۵	تباہی کے اسباب
۱۴۱	فقہ صحابہ	۹۹	شیعہ
۱۴۴	رائے کی اہمیت	۱۰۰	زیدیہ
۱۴۶	مذہب اربعہ	۱۰۱	امامیہ
۱۴۷	عراقی فقہ	۱۰۲	منصب امامت
۱۵۰	تقلید	۱۰۹	دیگر شیعہ عقائد
۱۵۱	شیعی فقہ	۱۱۰	رجعت
۱۵۲	خلاصہ	۱۱۰	تقسیم
۱۵۲	حکومت الہی	۱۱۲	جماعت شیعہ
۱۵۳	عہد بنی امیہ	۱۱۲	شیعہ پر سختیاں
۱۵۳	استبداد	۱۱۵	معتزلہ
۱۵۴	قہر و غلبہ	۱۱۶	اصول خمسہ
۱۵۵	بیت المال	۱۱۸	صفات معتزلہ
۱۵۶	ہوس زر	۱۱۹	معتزلہ اور خلفاء
۱۵۷	بنی عباس	۱۲۰	مامون عباسی
۱۵۹	خلفاء عثمانیہ	۱۲۱	فتنہ خلق قرآن
۱۵۹	موجودہ حالت	۱۲۵	توضیح مسئلہ
۱۶۱	ذہنی تشکیک	۱۲۸	فنا کے اسباب
۱۶۳	خاتمہ کتاب	۱۳۱	معتزلہ کے بعد

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

دیباچہ

الحمد للہ وکفیٰ - وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ - اَمَّا بَعْدُ تَارِخُ الْأُمّتِ کو مکمل کیے ہوئے ایک مدت گزر گئی۔ اس درمیان میں بارہا یہ خواہش ہوئی کہ اس پوری تاریخ پر قرآنی زدائیہ نگاہ سے ایک تنقیدی نظر ڈالی جائے تاکہ اُمت کو معلوم ہو جائے کہ آج جن جن مصائب و آلام میں وہ گرفتار ہے وہ اس کی کن کن غلط کاریوں اور قرآن کی مخالفتوں کے نتائج ہیں۔ لیکن یہ سوچ کر کہ مسلمان بالعموم قرآن سے دور ہو گئے ہیں۔ نیز اپنے ماضی کو غفلت اور تاریخی شخصیتوں کو عزّت کی نگاہ سے دیکھنے کے عادی ہیں، اور تنقید بہر صورت تلخ اور ناگوار شے ہے، قلم کو روک رکھا تھا۔ مگر ساتھ ہی ضمیر کا یہ تقاضا بھی تھا کہ قرآن کو اللہ نے اسی لیے اتارا ہے کہ اس کی روشنی میں ہم چلیں اور اپنی غلطیوں کو جانچ کر ان کی اصلاح کریں، اس لیے اس کے طالب علم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے سے اپنی فہم کے مطابق صحیح راستہ دکھانے کی کوشش کرے اس وجہ سے بالآخر ایک فریضہ سمجھ کر اس کام کے لیے تیار ہونا ہی پڑا۔ خاص کر ایسی حالت

میں جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو اُمت کی تاریخ لکھنے کے لیے قلم اٹھائے ہوئے ہیں، بالعموم دینی علوم میں لکیر کے فقیر اور قرآنی حقائق سے بے خبر ہیں۔

علاوہ بریں یہ کوئی ماذہبی بحث نہیں ہے جس سے کسی فریق کی تردید مقصود ہو بلکہ قرآن کی روشنی میں اپنے ماضی پر تنقید ہے جس میں جہاں تک امکان میں تھا ہم نے حق و انصاف اور اپنی مسئولیت و ذمہ داری کو پیش نظر رکھا ہے اس لیے اُمید ہے کہ ارباب بصیرت بلا کسی تعصب کے ٹھنڈے دل سے اس پر غور کریں گے۔

محمد اسلم جبر چوہری
جامعہ نگر - دہلی
۱۹۴۴ء
۲ جون

تہذیب

تاریخ الامّت کے ساتوں حصّوں میں مسلمانوں کی مرکزی تاریخ اختصار کے ساتھ بیان کر دی گئی ہے، اور اس میں عہد رسالت سے ترکوں کے الفار خلافت تک کے حالات آگئے ہیں۔ اس تاریخ کا نمود خلافت اسلامیہ ہے۔ یعنی سیرت کے بعد خلفاء راشدین، بنی امیہ، عباسیہ، بغداد، عباسیہ مصر، نیز فاطمین اور خلفاء عثمانیہ۔ دیگر مسلمان خاندان جن کی سلطنتیں مختلف ملکوں اور اقلیموں میں قائم ہوئیں ان کے تذکرے ضمناً لکھے گئے ہیں۔ گوشش یہ کی گئی ہے کہ آسان عبارت میں مختصر طریقے سے ضروری تاریخی معلومات پیش کر دی جائیں تاکہ امت کی پوری تاریخ اور اس کی عہد ہمدردی رفتار کا ایک اجمالی نقشہ سامنے آجائے۔

اگرچہ ہر ہر دور کے خاتمے پر اس کی خصوصیات اور اس کے عروج و زوال کے اسباب سے بحث کی گئی ہے لیکن وہ تاریخی بحثیں جو مورخ کا فریضہ تھیں۔ قرآنی روشنی میں بہت کم اشارات کیے گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کتاب کی تکمیل تک بعض قرآنی حقائق مجھ پر اچھی طرح واضح ہی نہیں ہوئے۔ تھے اور جو سمجھ میں آسکے تھے، ان کے بیان کی جرات میں اپنے اندر نہیں پاتا تھا۔ آج بھی میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ ان حقائق کا میں نے مکمل طور پر احاطہ کر لیا ہے بلکہ صرف اس لیے یہ تنقید لکھنے بیٹھا ہوں کہ قرآن

کے طلبہ کے لیے آئندہ کے واسطے ایک راستہ نکالوں اور بس۔
 اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ صدرِ اول یعنی صحابہ کرام ہی کے زمانہ میں مسلمانوں
 میں سیاسی اختلافات پیدا ہو چکے تھے۔ اس کے بعد دینی تفریق بھی شروع ہوئی جس کی
 وجہ سے مختلف سیاسی اور مذہبی فرقے بن گئے اور ہر فرقہ اپنے عقائد اور خیالات کو امت
 میں پھیلائے لگا۔ جب تاریخ کی تدوین ہونے لگی تو مؤرخوں نے رطب و یابس جس قدر
 روایتیں پائیں جمع کر لیں۔ اہل غرض نے ان کو دینی تقدس کا رنگ دے کر اپنے مقاصد
 میں بطور دلیل کے استعمال کرنا شروع کیا اس لیے ان تاریخوں کو عقیدت مندی
 کے ساتھ پڑھ لینا اور قرآن سے نہ جانچنا نہ صرف غیر مفید بلکہ بعض صورتوں میں مضر بھی ہے۔
 تاریخ کا یہ عہد جو مسلمانوں کے خیالات اور عقائد پر اثر انداز ہوا صحابہ کرام سے بنی
 عباس کے عروج ۳۲۰ھ تک ہے۔ انھیں عباسیہ کے زمانہ میں اس کی تدوین ہوئی جس
 پر مختلف قسم کے عوالم کا فرما رہے۔ میں جو کچھ لکھوں گا انھیں زمانوں کے متعلق لکھوں گا۔
 کیوں کہ اس کے بعد سے امت کا مسلسل زوال شروع ہو گیا جس کی تاریخ کوئی مذہبی
 حیثیت نہیں رکھتی۔

اس کتاب میں جو آیتیں نقل کی گئی ہیں ان کا شمارہ اور پر دیا گیا ہے اور نیچے
 سورتوں کا اور کہیں کہیں صرف سورتوں کے نام لکھ دیئے گئے ہیں۔

محمد اسلم جبر اچپوری
 جامعہ نگر۔ دہلی
 ۲۲ جون ۱۹۴۷ء

مقدمہ

اُمت میں جو ابتدائی اختلافات واقع ہوئے ان کی اصلی بنیاد حکومت تھی نہ کہ دین۔ جماعتوں کی باہمی نزاعوں نے بڑھتے بڑھتے جنگوں اور خونریزیوں تک لوہٹ پہنچائی، اور پھر ہر جماعت کے وہی سیاسی خیالات مختلف شکلوں میں ان کے دینی عقائد میں شامل ہوتے گئے، جس کے باعث الگ الگ مذہبی فرقے بن گئے۔

لہذا مناسب یہ ہے کہ پہلے قرآن کریم سے اسلامی نظام حکومت کو بیان کر دیں، اس کے بعد ان سیاسی اختلافات سے بحث کریں تاکہ ان کی حقیقت اچھی طرح سمجھ میں آ سکے۔

اسلامی نظام

دین اسلام کی بنیاد و وحدت اطاعت پر ہے۔ یعنی سوائے اللہ کے کسی کی اطاعت نہیں۔ اُمت اسلامیہ کا انفرادی اور اجتماعی مقصود حیات صرف اللہ کی رضا مندی ہے، جو اسی کی اطاعت سے مل سکتا ہے لیکن اللہ خود اطاعت لینے کے لیے نہیں آتا بلکہ رسولوں کو بھیج کر ان کے ذریعے سے اطاعت لیتا ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ
اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اسی لیے
کہ حکم الہی اس کی اطاعت کی جائے۔

یہ رسول کی اطاعت عین اطاعت الہی ہے۔

مَنْ طِيعَ الرَّسُولَ فَقَدْ اطَاعَ اللَّهَ ﷺ | جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔
سارے قرآن میں سوائے اللہ کی اطاعت کے کسی دوسرے کی اطاعت کا حکم نہیں
دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ والدین کا بھی جہاں جہاں ذکر ہے ان کے ساتھ سلوک اور
احسان ہی کی وصیت ہے اطاعت کا حکم نہیں ہے۔

الغرض دینی اطاعت صرف اللہ کی ہے جس نے اپنے بندوں کی انفرادی اور اجتماعی
دولوں قسم کی ہدایت اور ان کی عقلوں کو صحیح راہ پر لگانے اور اپنی رضا مندی و نارضا مندی
کے عملوں کو واضح کرنے کے لیے ایک ناقابل تغیر و تبدل کتاب قرآن کریم کو اتار دیا ہے
تاکہ اس کے مطابق عمل کر کے وہ اس کی خالص بندگی کی سعادت حاصل کریں۔ اور
دنیا جہان کی اطاعت سے بے نیاز ہو جائیں۔

أَفِضْرُ اللّٰهُ اَنْتَیْ حَکْمًا وَّهُوَ الَّذِیْ اَنْزَلَ الْکِتَابَ | کیا اللہ کے سوا میں اور کسی کو حاکم بناؤں حالانکہ وہی تو
مُفَضَّلٌ۔ | ۱۱۴
ہے جس نے تمہاری طرف مفصل کتاب اتار دی ہے۔

دنیا میں جن لوگوں نے اپنے سرداروں اور بزرگوں کی اطاعت و نجات کا ذریعہ سمجھ کر
کی ہے وہ قیامت میں جب نتیجہ برعکس دیکھیں گے تو جل کر کہیں گے۔

رَبَّنَا اِنَّا اٰطَعْنَا وَاَسْمَاعًا وَاَكْبَرًا وَاَنَا اَفْضَلُ مَا اَسْتَعِیْلَا | اے ہمارے رب ہم نے اپنے سرداروں اور بزرگوں کی اطاعت
کی سوائے انہوں نے ہم کو سیدھی راہ سے گمراہ کر ڈالا۔ | ۶۶

رسالت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ممتاز منصب تھے۔

۱۔ منصب پیغمبری۔ یعنی پیغام الہی کو لوگوں کے پاس بے کم و کاست پہنچا دینا۔
اس کے امتیازات یہ ہیں۔

۱۔ اس منصب کی روئے آپ کی تصدیق کرنا اور آپ کے اوپر ایمان لانا فرض کیا
گیا۔ اور یہ امت ہمیشہ کے لیے آپ ہی کی امت ہوئی۔

(۲) یہ پیغمبری آپ کی ذات پر ختم کر دی گئی۔ اور اس کی تکمیل کے لیے آپ بھیجے ہی گئے تھے۔

(۳) اس حیثیت سے آپ کو کسی سے مشورہ لینے کا حکم نہ تھا بلکہ فریضہ تبلیغ اللہ کی طرف سے لازم کر دیا گیا تھا۔

یا ایہا الرسول بلغ ما أنزلنا إليك من ربك | اے رسول! جو تجھ پر تیرے رب کی طرف سے اتارا گیا
وإن لم تفعل فمألفكت رسالتہ ۶۴ | ہے اس کو پہنچا دے اور اگر تو نے نہ کیا تو اللہ کے
پیغام کی تبلیغ نہیں کی۔

۲۔ منصب امامت۔ یعنی احکام الہی کے مطابق لوگوں کو چلانا۔ ان کے باہمی تنازعات اور تضامیہ کے فیصلے کرنا۔ اجتماعی امور مثلاً جنگ و صلح وغیرہ میں ان کی قیادت اور نمائندگی وغیرہ۔ اس کے امتیازات یہ ہیں۔

(۱) یہ امامت کبریٰ جو آپ نے بحکم الہی بنی نوع انسان کی ہدایت و رہنمائی و صلاح و فلاح کے لیے قائم کی آپ کی ذات اور زندگی تک محدود نہیں ہے بلکہ قیامت تک مستمر ہے جو آپ کے زندہ جانشینوں کے ذریعے سے قائم رہنی چاہیے۔

(۲) آپ کے بعد آپ کے خلفاء یعنی جانشینوں کے وہی اختیارات ہوں گے جو اس لحاظ سے آپ کے تھے۔ اور ان کی اطاعت بعینہ اللہ و رسول کی اطاعت ہوگی۔

(۳) اس حیثیت سے آپ لوگوں سے مشورہ لینے کے لیے مامور تھے۔
وَمَا يَرْثُهَا فِي الْأَمْرِ ۱۵۱ | اور امر (حکومت) میں ان سے مشورہ لیا کرو۔

اللہ و رسول

جیسا کہ مذکور ہوا قرآن میں جو احکام رسول کی اطاعت کے ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور زندگی تک محدود نہیں ہیں بلکہ منصب امامت کے لیے ہیں جس میں آپ کے بعد آنے والے جملہ خلفاء داخل ہیں۔ اور ان خلفاء کی اطاعت اللہ و رسول کی اطاعت ہے۔

یہی وجہ ہے کہ قرآن نے مرکزِ امت یعنی خلیفہ یا امام کے لیے یہی لفظ یعنی "اللہ ورسول" استعمال کیا ہے۔

یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ | اے مومنو! اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول
وانتم تسعون ۲۰ | کی اور اس سے منہ نہ موڑو جبکہ تم سُن رہے ہو۔

اس آیت میں "عنہ" کی ضمیر مفرد ہے جس سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ اللہ ورسول دونوں سے ایک ہی شے مراد ہے یعنی مرکز۔ ورنہ قاعدے کے مطابق "عنہا" ہونا چاہیے تھا۔ اور جبکہ تم سُن رہے ہو، کی تید سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ اطاعت بالمشافہ ہے۔ اور عربی زبان میں اطاعت کہتے ہی ہیں زندہ کی فرمانبرداری کو۔

یا ایہا الذین آمنوا تحبوا اللہ وللمسول اذا دعاکم | اے مومنو! اللہ ورسول کی بات مانو جب وہ تم کو
ربما یحییٰکم ۲۱ | ایسے کام کے لیے بلائے جس میں تمہاری زندگی ہو۔

یہاں بھی "دعا" کا صیغہ مفرد ہی اللہ ورسول دونوں کے لیے مستعمل ہوا ہے اور یہ حکم بھی حضورؐ کی زندگی تک محدود نہیں ہے بلکہ ہمیشہ کے لیے ہے جو آپ کے تمام آنے والے خلفاء پر مشتمل ہے۔

انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ | مومنوں کا قول جب وہ اللہ ورسول کی طرف بلائے جائیں کہ ان کے
یحکم ینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا ۲۲ | درمیان فیصلہ کرے بس یہی ہے کہ ہم نے سنا اور مان لیا۔
اس میں کبھی "یحکم" جو دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے مفرد ہے۔ اسی طرح

قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فان تولوا فاننا | کہہ دے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اگر
علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم وان تطیعوا بہتدوا ۲۳ | رد گردانی کرو گے تو اس کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے
اور تمہاری ذمہ داری تمہارے اوپر ہے اور جو تم اس کی
اطاعت کرو گے تو بہت پر ہو گے۔

میں "علیہ" اور "تطیعوا" دونوں میں ضمیر مفرد "اللہ ورسول" کی طرف راجع ہے۔

جنگ احاد میں ہزیمت اٹھانے کے بعد دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ غنیم کے تعاقب میں نکلیں۔ یہ حکم چوں کہ بحیثیت امام کے تھا اس لیے قرآن میں اللہ و رسول دونوں کا حکم کہا گیا۔

الذین استجابوا للہ والرسول بعد ما اصابہم القرع ۛۛۛ | جنہوں نے حکم مانا اللہ ورسول کا اپنے زخم اٹھانے کے بعد
 اسی طرح حج اکبر کے دن مشرکوں سے براءت کا اعلان جو مرکز اسلام کی طرف
 سے ہوا، اللہ ورسول کے نام سے ہوا۔

اور اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے لوگوں کے لیے کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے بری ہے۔

باغیوں اور ڈاکوؤں کو جو مرکز کے مجرم ہوں اللہ و رسول کا محارب قرار دیا گیا۔
 اَمَّا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَاُولَٰئِكَ يَكُونُ فِي الْاَرْضِ مَنَافِدًا اِنَّ لِقَتْلَهُمْ اَلَا يَۈۡمَرُ
 جو لوگ اللہ و رسول سے لڑیں اور روئے زمین میں فساد پھیلائیں ان کی سزا ایسی ہے کہ مار ڈالے جائیں۔
 ان مجرموں کی یہی سزا ہمیشہ کے لیے ہے۔ کچھ آنحضرتؐ کی زندگی ہی تک محدود نہ تھی۔
 نہ صرف ان آیتوں میں جن میں اللہ و رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے بلکہ بہت سی
 دوسری آیتوں میں بھی اللہ و رسول سے مرکز ہی مقصود ہے۔
 خمس غنیمت کے بارے میں ہے۔

اِنَّا غَنَمْنٰ مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ لِلّٰهِ حُصَّةً وَّالرَّسُوْلُ يٰۤاٰمَنَۃٌ ۝۱۱۱ | جو کچھ تم کو غنیمت ملے اس کا پانچواں حصہ اللہ ورسول کے لیے ہے۔
 مال فیہ کا بھی حکم یہی ہے۔
 مَاۤاَنَآءَ اللّٰہُ عَلٰی رَسُوْلٍ مِّنْ اٰہْلِ الْقُرْیَۃِ ۝۱۱۲ | بستی والوں سے جو کچھ اللہ اپنے رسول کو غنیمت
 دے وہ اللہ ورسول کے لیے ہے۔

ان اموال میں سے کبھی اللہ کا حصہ رسول سے جدا نہیں لکا لایا گیا بلکہ اللہ و رسول سے

مرکز امت ہی سمجھا گیا۔ اور یہ حکم رسول کے بعد بھی قائم رہا۔

الغرض قرآن کی آیات سے روشنی کی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ "اللہ ورسول" کا مفہوم امت کا مرکز یعنی خلیفہ یا امام وقت ہے۔ اور یہ لفظ اس کے لیے اس وجہ سے استعمال کیا گیا ہے کہ اجتماعی لحاظ سے اس کی اطاعت اللہ ورسول کی اطاعت ہے۔ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے ان کی اطاعت اللہ ورسول کی اطاعت تھی اور آپ کے بعد آپ کے زندہ جانشینوں کی اطاعت اللہ ورسول کی اطاعت ہے۔ جن کا فریضہ یہ ہے کہ منصب امامت کو قائم رکھیں اور امت کو قرآن کے مطابق چلائیں۔ اجتماعی نظام کی پوری شکل اس آیت میں ہے۔

<p>یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شئی فردوه الی اللہ والرسول ۵۹</p>	<p>اے مومنو! اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اور تم میں سے جو امراء ہوں ان کی اطاعت کرو اگر کسی بات میں تم جھگڑ بیٹھو تو اس کو اللہ و رسول کی طرف لوٹاؤ۔</p>
--	--

یعنی اصل مطاع اللہ ہے اس کی اجتماعی اطاعت ہوگی رسول (مرکز) یا اس کے مقرر کیے ہوئے اور اختیار دیئے ہوئے امراء کے ذریعے سے۔ ان امراء کا کوئی حکم یا فیصلہ

مسلمانوں میں جب سے لامرکزیت آئی اُس وقت سے انھوں نے اللہ ورسول کی اطاعت کے لیے قرآن و حدیث کو لے لیا اور لاالامر کی جگہ علماء آگئے۔ جن کے باہمی جھگڑوں میں سے کوئی ایک جھگڑا بھی آج تک قرآن و حدیث سے فیصل نہ ہو سکا۔ یہ خیال غریبی انفرادیت کی پیادار ہے۔ اللہ ورسول کی اطاعت صرف زندہ امام ہی کے ذریعے سے ہو سکتی ہے جو ضروریات زمانہ کے مطابق امت کو قرآن کی روشنی میں اجتماعی مقاصد کی طرف لے چلے۔ اور اس کی ہر قسم کی باہمی نزاعوں کا فیصلہ کرتا رہے۔ نہ حدیث رسول ہے نہ علماء اولوالامر ہیں۔

اگر جمہور کو قرآن کے خلاف معلوم ہو تو اس میں ان کو امرار کے ساتھ متنازعیت کا حق حاصل ہے۔ اس قسم کے نزاعی امور میں مرکز کی طرف رجوع کرنا ہوگا جو ان کا فیصلہ کر دے گا۔ مرکز کا حکم قطعی اور آخری ہے۔ کسی مسلمان کو نہ اس سے انکار کا حق ہے نہ اس کا کہیں مرافقہ ہے۔

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَضَّلْنَا لَهُ الْمُبَدِّلَ ۚ

کسی مومن مرد یا عورت کو اپنے معاملے میں اختیار باقی نہیں رہ جاتا جبکہ مرکز اس کا فیصلہ کر دے۔ اور جو مرکز کی نافرمانی کرے گا وہ کھلی ہوئی گمراہی میں پڑ جائے گا۔

یعنی مرکز ہی دینی اور دنیاوی امور میں آخری اور بالاترین اختیار ہے جس کی اطاعت کے سوا چارہ نہیں اور جس کی نافرمانی گمراہی ہے۔

اقوال مفسرین

میں چوں کہ قرآن کی تشریح کا خود قرآن ہی سے قائل ہوں اس بنا پر ”اللہ ورسول“ کا یہ مفہوم کہ اس سے مراد مرکز ہے یعنی امام وقت ہیں نے قرآن ہی کی چند آیات سے واضح کیا ہے جو اہل بصیرت کے لیے کافی ہیں اور اگر ضرورت دای ہوئی تو اور بھی متعدد آیات سے تفصیل پیش کرنے کی گنجائش ہے۔ مگر عام اہل اسلام قرآنی الفاظ کی تفسیر میں گزشتہ مفسرین کے اقوال سے بھی سند چاہتے ہیں اور مدت ہائے دراز سے اس کے خوگر ہوئے ہیں۔ اس لیے ان کی تسکین خاطر کے واسطے چند ائمہ تفسیر کے اقوال بھی نقل کیے دیتا ہوں جنہوں نے ”اللہ ورسول“ کے معنی امام وقت ہی کے لکھے ہیں۔

امام ابن جریر طبری سورہ انفال کی پہلی آیت میں۔

قُلِ الْإِنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ۚ

کہہ دے کہ مال غنیمت اللہ ورسول کا ہے۔

انفال کی تفسیر میں مختلف اقوال نقل کرنے کے بعد اپنا فیصلہ یہ لکھتے ہیں :-

”انفال کے معنی کے متعلق ان اقوال میں سے قرین صواب ان لوگوں کا قول ہے۔“

جنہوں نے کہا ہے کہ یہ وہ اضافے ہیں جو امام بعض یا کل فوج کے لیے کرتا ہے۔
یہاں انفال کے معنی سے مجھے بحث نہیں۔ مدعا صرف یہ ہے کہ ”اللہ ورسول“ کی
تفسیر اُنھوں نے ”امام“ کی ہے۔

سورہ بقرہ میں سود خواروں نے خطاب ہے کہ اگر تم باز نہ آؤ گے۔
فَاذْكُوا كَمَا يَمْرُؤٌ مِّنَ الْكٰفِرِيْنَ ۚ ﴿٢٤٩﴾ تو سمجھ رکھو اللہ ورسول کی طرف سے جنگ
تفسیر جامع البیان میں ہے کہ امام کا فرض ہے کہ ان سے توبہ کرائے اور نہ مانیں
تو قتل کر دے۔

امام رازی نے آیت ”انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله - الآية“ کے تحت
میں امام ابو حنیفہ کا قول نقل کیا ہے۔

امام ابو حنیفہ نے فرمایا ہے کہ ”اگر باغی یا ڈاکو نے قتل بھی کیا ہے اور مال بھی لیا
ہے تو امام کو اختیار ہے کہ ان سزاؤں میں سے جو سزا چاہے اس کو دے۔“
نیز امام محمد رحمہ اللہ لغوی اپنی تفسیر معالم التنزیل میں لکھتے ہیں۔

”حضرت ابن عباس - سعید بن المسیب - مجاہد - عطاء - حسن بصری - ابراہیم نخعی -
ضحاك اور ابو ثور نے کہا ہے کہ جس نے اسلامی محروسہ میں ہتھیار اٹھایا اور راستوں
کو پر خطر کر دیا۔ پھر وہ گرفت میں آگیا اس کے متعلق امام کو اختیار ہے ”جو سزا چاہے دے“
ان اقوال سے دو باتیں ظاہر ہو گئیں۔ ایک تو یہ کہ ”اللہ ورسول“ سے امام وقت
مراد ہے۔ دوسری یہ کہ یہ احکام آنحضرتؐ کی ذات یا زندگی تک محدود نہیں تھے بلکہ
ہمیشہ کے لیے ہیں۔ اور یہی دونوں باتیں میں نے آیات سے واضح کی ہیں۔

آخر میں پھر تصریح کر دیتا ہوں کہ یہ غلط فہمی نہ ہو کہ میں مرکز کو ”اللہ ورسول“ کہتا ہوں
بلکہ میرا مطلب یہ ہے کہ اجتماعی لحاظ سے مرکز ہی کی اطاعت کو قرآن اللہ ورسول کی اطاعت
قرار دیتا ہے بشرطیکہ مرکز قرآن کے مطابق ہو۔

دستور العمل

قرآن جس طرح اُمت اسلامیہ کی انفرادی زندگی کے لیے اُتارا گیا ہے، اسی طرح اس کی اجتماعی زندگی کا بھی دستور العمل وہی ہے۔ وہ ایسی کامل کتاب ہے کہ ہر زمان و مکان اور ہر ماحول میں افراد کی ہدایت اور ملت کی رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ اسی لیے جہاں ہر مسلمان کو ہدایت کی گئی ہے کہ قرآن کی پیروی کرے وہاں مرکز کو بھی یہی حکم دیا گیا ہے کہ اسی کے مطابق حکمرانی کرے۔

اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ بِالْحَقِّ تَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ | ہم نے تیری طرف حق کے ساتھ کتاب اتاری ہے کہ جو کچھ اللہ تجھ کو
بِمَا اَرَادَ اللّٰهُ ۝۱۰۵ | سمجھائے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلے کر۔
قرآن کے سوا کسی دوسرے قانون کی طرف رُخ کرنے کی ممانعت کی گئی۔

فَاَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ لَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ عَمَّا ۝۱۰۶
بَارَئُكَ مِنْ اَكْثَرِ ۝۱۰۷ | ان کے درمیان اسی کے مطابق فیصلے کر جو اللہ نے اُتارا ہے
اور اس حق کو جو تیرے پاس آیا ہے پھوڑ کر ان کے خیالات
کے پیچھے نہ چل۔

مشدد تاکید کی گئی کہ مرکز کو قرآنی تعلیمات سے زرا بھی غفلت یا کوتاہی روا نہیں ہے
اور نہایت حزم و احتیاط کے ساتھ اس پر کاربند رہنا چاہیے۔

وَاِنْ كُنْتُمْ مِنْهُمْ بَارِئًا فَاَنْزِلْ اِلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ مِمَّنْ ۝۱۰۸
اِنْ يَفْتَنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ ۝۱۰۹
ان کے درمیان اسی کے مطابق فیصلے کر جو اللہ
نے نازل کیا ہے اور ان کی باتوں کے پیچھے نہ جا
اور احتیاط رکھ کہ اللہ کے اُتارے ہوئے کسی
حکم سے ہٹا کر وہ تجھ کو فتنے میں نہ ڈال دیں۔

یہاں تک کہ یہ وعید بھی کی گئی۔

وَمَنْ يَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ يَفْضَحْ وَاَنْزِلْ اِلَيْكَ مِمَّا لَمْ يَأْتِكَ ۝۱۱۰
نہ کریں گے وہ فاسق ہیں۔

امام کے ساتھ مشیروں کی ایک جماعت کا ہونا قرآن کی تعلیم ”وامرہم شوریٰ منہم“ کے مطابق لازم ہے اور قرآن کے حکم ”مشاورہم فی الامر“ (ان سے حکومت میں رائے لیا کرو) کے مطابق امام مامور ہے کہ اہل شوریٰ کے مشورے سے کام کرے۔
 امام اور مشیروں کی یہی جماعت اُمت کی مرکزی جماعت ہے جس کا اصولی قانون صرف کتاب اللہ ہے۔ اسی کی روشنی میں ہر زمانے کی ضروریات کے مطابق قوانین بنائے جائیں گے۔ اسی کا نام حکومت الہی ہے جس کا مقصد اقامت حق اور اعلیٰ کلمۃ اللہ ہے۔ تاکہ ہر انسان صحیح طور پر اکیلے اللہ کا بندہ اور خلیفہ فی الارض ہو سکے جس کے لیے اس کی تخلیق ہوئی ہے

فریضۃ اُمت۔ اسلام کے معنی ہی اطاعت کے ہیں۔

اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ ۝۱۹ | حقیقی دین اللہ کے نزدیک اطاعت ہے
 مسلمانوں کو یہی حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ و رسولؐ یعنی مرکز کے مطیع رہیں۔
 واطيعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین ۝۱ | اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اللہ و رسولؐ کی اطاعت کرو
 مرکز کے وفادار رہو۔ اور اس سے غداری اور مقوضہ فریضہ میں خیانت کاری نہ کرو۔
 یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ و الرسول و اتقوا | اے مومنین! مرکز سے غداری اور جان بوجھ کر
 اماناتکم وانتم تعلمون ۝۲۰ | اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو۔

مرکز کے احکام سے سرتابی کرنے والے سب سے زیادہ ذلیل ہوں گے۔
 اِنَّ الَّذِیْنَ یُحَادِّثُوْنَ اللّٰہَ وَرَسُوْلَہٗ اَدْلٰکَ | جو لوگ مرکز سے مخالفت کریں گے وہ ذلیل ترین
 فی الازلین ۝۲۱ | لوگوں میں سے ہوں گے۔

حاصل یہ ہے کہ اسلام کے نزدیک صرف اللہ ہی حاکم ہے اور جن و انس کا فریضہ اسی کی اطاعت ہے۔ یہی نقطہ امن عالم کا مرکز ہے جس سے اقوام و اُمم کے باہمی جھگڑے اور منافست ختم ہو سکتے ہیں اور سب کے سب وحدتِ اطاعت کی بدولت متحد ہو سکتے ہیں۔

چوں کہ یہ مرکز عقلی ہے اس واسطے اس کے لیے محسوس منظر کی ضرورت تھی جو منصب امامت سے پورا کیا گیا ہے۔ رسولؐ اور اس کے بعد خلفاء حکومت الہی کے نمائندے ہیں جو اُمت سے یہ اطاعت لیں گے اور اللہ کے مقرر کیے ہوئے اصول اور احکام کے مطابق اس کو چلائیں گے۔ یہی حکومت الہیہ ہے۔ یہی اُمت اسلامیہ کی سیاست ہے اور یہی اس کا اجتماعی دین ہے۔

حکومت۔ قرآن سوائے حکومت الہی کے بقیہ جملہ اقسام کی حکومتوں کو ”طاغوت“ قرار دیتا ہے۔ بادشاہت جس کا تسلط خلافت راشدہ کے بعد سے مسلمانوں پر ہوا، اکثر حالتوں میں دنیا کے لیے ایک مصیبت ثابت ہوتی ہے۔ کیوں کہ بادشاہ اور اس کے ارکان حکومت دُزار، اُمراء، عمال اور فوج مل کر اپنی قوت سے پورے ملک کے باشندوں کو تاج کا غلام بنا لیتے ہیں اور ان کی محنت کو اس کے اور اس کے تحت میں اپنے فائدوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔

آج کل جمہوریت اور آمریت دو قسم کی حکومتیں دنیا میں زیادہ نمایاں اور باہم دگر برسرِ پیکار ہیں۔ لیکن اسلام مروجہ اصطلاحی معنوں میں نہ جمہوریت کو صحیح قرار دیتا ہے نہ آمریت کو۔ کیوں کہ جمہوریت میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ حق حکومت جمہور کو حاصل ہے جسے وہ اپنے نمائندوں کے سپرد کرتے ہیں۔ اس حق سے وہ نمائندے حکومت اور وضع قوانین کے مجاز ہو جاتے ہیں اور آمریت میں مختار ناطق کی ذات میں حکومت کا حق تسلیم کیا جاتا ہے۔ مگر اسلام جس کی بنیاد وحدت اطاعت پر ہے کسی انسان یا کسی انسانی

۱۔ یہ لفظ طغیان سے نکلا ہے جس کے معنی سرکشی اور حد سے آگے بڑھنے کے ہیں۔ طاغوت ہر وہ شے ہے جو اپنا تسلط جمائے۔ خواہ مادی تسلط ہو جیسے بادشاہوں کا خواہ روحانی جیسے دیوتاؤں اور غلط پیشواؤں اور رہنماؤں کا۔

جماعت میں حکومت کا حق نہیں مانتا۔ بلکہ اس کو صرف اللہ کا حق قرار دیتا ہے۔
 اِنْ يَحْكُمِ اللّٰهُ اَمْرًا لَّا تَجِدُ وَاِلَّا يَاۤءُ | کسی کی حکومت نہیں سوائے اللہ کے۔ اس نے حکم دیا
 ہے کہ تم سوائے اس کے کسی کی فرمانبرداری نہ کرو۔ ۲۴

وہی بلا شریعت غیرے حاکم اور مطاع ہے

وَلَا يَشْرِكُ فِي حُكْمِهٖۤ اَحَدًا ۲۵ | اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو سا بھی نہیں بناتا
 انبیاء کرام تک کو بھی جو بنی نوع انسان کا سب سے بلند طبقہ ہے یہ حق نہیں دیا گیا
 کہ وہ کسی کو اپنا محکوم بنائیں۔ بلکہ صرف یہ کہ ان کو اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کے مطابق چلائیں۔
 مَا كَانَ لِلْبَشَرِ اَنْ يُوتِيَ اللّٰهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّوْبَةَ | کسی شخص کو جسے اللہ کتاب اور حکم اور نبوت دے
 تم یقول للناس کو تو اعباداً اِلٰی مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ | یہ حق نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر
 دکن کو تو اربانیہ بنائیں بھائی تم قتلون الکتاب و بھا | میرے محکوم بنو۔ بلکہ (اس کو یہی کہنا فرض ہے) کہ تم اللہ
 کنتم تدرسون۔ | دلے تو اس کے مطابق جو تم کتاب کو پڑھتے پڑھاتے ہو

اس لیے ملت اسلامیہ کی مرکزی جماعت خود حکمران نہیں ہے بلکہ صرف قوانین الہی
 کے نفاذ کا اختیار رکھتی ہے۔ وہ ہنگامی ضروریات کے لیے جو فردی ضوابط تیار کرے گی اس
 میں کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکے گی جو قرآن سے مطابقت نہ رکھتا ہو۔

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَذٰلِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ | جو اللہ کے اتارے ہوئے (اصول) کے مطابق
 حکومت نہ کرے وہ ظالم ہے۔ ۲۵

۱۵ اس آیت کا پہلا حصہ تفصیل طلب ہے۔ یہاں مختصراً اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ داود عاظم کی وجہ سے
 تقدیر کلام یوں ہے۔ کسی شخص کو جسے اللہ کتاب کا حامل بنائے اور کسی شخص کو جسے اللہ حق و باطل کی تمیز عطا
 فرمائے اور کسی شخص کو جسے اللہ نبوت بخشے یہ حق نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو اپنا محکوم بنائے۔ یعنی ایسی
 کوئی حکومت جس کا مقصد انسان کی اطاعت ہو قرآن کی رو سے جائز نہیں ہے۔

قرآن سے نصیحت ہر مسلمان لے سکتا ہے کیونکہ وہ افراد کی بھی مکمل اصلاح کے لیے ہے تاکہ وہ ملت کا جزو صالح بن سکیں لیکن اس کو اجتماعی طور پر عمل میں لانے کے لیے اس کی تشریح و توضیح اور اس کے اصول سے زمانے کے مقتضیات کے مطابق فروع کے اخذ کرنے کا حق صرف مرکزی جماعت ہی کو حاصل ہے۔ اسی طرح کوئی تعلیم یا تلقین یا امت کی کوئی ارشاد یا رہنمائی بلا اجازت مرکز کے نہیں ہو سکے گی نیز مرکز کا یہ بھی فریضہ ہوگا کہ امت کے افراد طبقات اور جمہور و حکام کے تنازعات کو مٹاتا رہے اور ان میں یا ہم کسی قسم کا اختلاف و افتراق نہ پیدا ہونے دے۔ اس نظام میں ارباب علم و عقل کو فکر کی پوری حریت اور اجتہاد کی مکمل آزادی کے علاوہ قرآن نے درجات عالیہ کی سر بلندی بھی عطا فرمائی ہے لیکن ان کو مطاع نہیں قرار دیا ہے اطاعت اکیلے اللہ ہی کی ہے۔ ان کی تحقیق و اجتہاد کے نتائج امت کے لیے اسی وقت دینی یا آئینی ہوں گے، جب مرکز سے مسلم ہو کر اس کو ملیں گے۔

قرآن کی ان تعلیمات سے جو نہایت اختصار کے ساتھ لکھی گئی ہیں۔ حرب فیل امور واضح ہو جاتے ہیں۔

- (۱) اسلام کی بنیاد اکیلے اللہ کی اطاعت پر ہے۔
- (۲) امت سے یہ اطاعت رسول خود یا اپنے مقرر کیے ہوئے امراء کے ذریعے سے لے گا۔

(۳) رسول نام نہیں ہے بلکہ منصب ہے جس کو امامت کے لحاظ سے بذریعہ خلفاء کے ہمیشہ قائم رہنا چاہئے۔

(۴) امام کے ساتھ مشیروں کی ایک جماعت کا ہونا لازم ہے۔ یہی جماعت مع امام کے ملت کا مرکز ہے۔

(۵) اجتماعی لحاظ سے مرکز کی اطاعت اللہ و رسول کی اطاعت ہے۔

(۶) مرکز کے اختیارات ملت پر ہمیشہ وہی رہیں گے جو بحیثیت امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ اس کی اطاعت ہر مسلمان پر فرض ہے اور اس کا فیصلہ ہر امر میں آخری اور قطعی ہے جس سے کسی کو سرتابی کا اختیار نہیں ہے۔

(۷) علماء و بزرگان دین خواہ کسی درجہ کے ہوں مطاع نہیں ہیں بجز اس حد کے جس حد تک مرکز کی طرف سے ان میں سے کسی کو اختیار دیا گیا ہو۔ قرآن نے اکیلے اللہ کی اطاعت کا حکم دے کر اختیار و رہبان پرستی اور پاپائیت و برہنیت کو ہمیشہ کے لیے فنا کر دیا ہے۔

(۸) حکومت کا حق اسلام میں سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے۔ مرکز کا فریضہ صرف حکومت الہی کو چلانا ہے۔

(۹) اس حکومت الہی کا اصولی دستور العمل اللہ کی اتاری ہوئی کتاب یعنی قرآن کریم ہے۔

(۱۰) قرآن سے نصیحت ہر شخص لے سکتا ہے لیکن اس کے اصول سے ہر زمانے میں ضوابط کی تفریع جو اُمت کے لیے مستند آئین ہو صرف مرکزی جماعت ہی کی طرف سے ہوگی۔

عہد رسالت

حقیقی دین آغاز آفرینش سے ایک ہی ہے یعنی اکیلے اللہ کی بندگی۔ انسانوں کی تخلیق اسی لیے ہوئی ہے کہ اکیلے اللہ کے بندے بنیں۔

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۚ
اور میں نے جنہیں پیدا کیا جن و انس کو مگر اسی لیے کہ میری فرمانبرداری کریں۔ ۵۶

اسی اطاعت الہی کا نام دین اسلام ہے اور قرآن نے اسی کو فطرتی دین قرار دیا ہے۔
فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ
تو ایک طرف کا سو کہ اپنا رخ اصلی دین کی طرف کر یہ اس فطرت کے مطابق ہے جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ علیہا لا تبديل خلق اللہ ذلک الذین انعم علیہم ۝۳۳

دوسری جگہ اسی مطلب کو یوں ادا کیا ہے۔

(روز ازل) جب سب تیرے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور خدا انہیں کو ان کے اوپر گواہ بنایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں بیشک ہم اس پر گواہ ہیں۔
وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ
واشہد ہم علی انفسہم اکتبرکم قالوا بلی شہدنا ۝۱۴۲

خود ان کو ان کے اوپر گواہ بنانے کے معنے یہ ہیں کہ یہ ہاستان کی سرشت میں رکھ دی گئی جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی کیونکہ فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں۔ رسالت کا فریضہ ہمیشہ سے ہی رہا ہے کہ انسانوں کی اسی صحیح فطرت کو بیدار کرے اور بھولی ہوئی شہادت ان کو یاد دلانے۔ اولین رسل حضرت نوحؑ ہی پیغام لے کر آئے تھے۔

یا قوم انی کم مذہبین ان اعداء اللہ والقوہ ۲۱
 لے میری قوم میں تمہارے لیے کھلا ہوا مذہبوں
 کہ تم اللہ کی فرمانبرداری کرو اور اس سے ڈرو۔
 اور آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کی یہی تعلیم رہی۔
 شرع کم من الدین ما وحی بہ نوحا والذی اوحینا
 تمہارے لیے اس نے دین کا راستہ وہی بنایا جس کی
 لوح کو وحیت کی تھی اور جس کو ہم نے تجھ پر وحی کیا اور
 جس کی ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو وحیت کی
 تھی کہ دین کو قائم کرو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو۔
 قیوالدین ولا تفرقوا فیہ ۱۳۲

ہر امت کے رسول ہی پیغام لے کر آئے۔
 ولقد بعثنا فی کل امت رسولاً ان اعبروا اللہ
 اور ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے کہ اللہ کی فرمانبرداری
 واجتنبوا الطغوت ۳۶
 کرو اور زبردستوں سے کنارہ کشی۔

کُل رسولوں کی تعلیم ایک اور امت بھی ایک ہی ہے۔

یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا
 اے رسولو! پاک روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو تم
 جو کچھ کرتے ہو میں جانتا ہوں۔ یہ تمہاری امت
 ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں۔
 انارکم فاتقون ۵۲
 سو ڈرو مجھ سے۔

الغرض دین اسلام یہی ہے کہ اکیلے اللہ ہی کی فرمانبرداری ہو۔ اس کے سوا نہ کوئی

آقا ہے نہ کوئی رب۔ نہ انسان کسی غیر کا بندہ ہے۔

رسالت اور نبوت سلسلہ وار اپنا یہی فرض ادا کرتی چلی آئی، لیکن خاتم النبیین پہلے جس قدر نبی یا رسول آئے وہ اپنی اپنی ایک ایک محدود جماعت کی اصلاح کے لیے تھے۔ یعنی قومی یا قبا ئلی نبی تھے۔ اور جہاں تک تاریخ شہادت دیتی ہے ان کے اٹھ جانے کے بعد ان کا روشن کیا ہوا چراغ ہدایت بھی مٹا دیا جاتا یا بجھ جاتا تھا۔ یہی حال آسانی کتا بوں کا تھا کہ خود ان کے پیروان میں تغیر تبدل اور تحریف کر کے کچھ کا کچھ بنا لیتے تھے۔

خاتم النبیین

محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سلسلہ نبوت ختم کرنے کے لیے اپنا سب سے آخری نبی بنایا، اور کسی قوم یا قبیلے کی طرف نہیں بلکہ ساری دنیا کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔

قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعاً ۱؎ | کہہ دے کہ لوگو! میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، اور تم نے دمار سلنک الا کافۃ للناس لشیرو نذیراً ۲؎ | تجھ کو نہیں بھیجا مگر سارے انسانوں کے لیے شر و نذیر بنا کر۔ دوسرے لفظوں میں آپ کا فریضہ یہ ہوا کہ جملہ نوع بشر کو اکیلے اللہ کی فرماں برداری میں لا کر ایک ہی آقا کا بندہ اور باہم بھائی بنانے کی کوشش کریں۔ آپ کے بعد اس فریضہ کی تکمیل آپ کی امت کے ذمے کی گئی کیونکہ اب کوئی نیا نبی آنے والا نہ تھا۔ سورہ حج کی آخری آیت میں ہے۔

وجاہد فی الدین جہادہ ہوا اجتہادکم و ما حمل	اللہ کی راہ میں کوشش کا جو حق ہے بجالاؤ۔ اس نے دین میں
علیکم فی الدین من حرج ملتہ ایکم ابراہیم ہوساکم	تمہارے اوپر کوئی تنگی نہیں کی ہے (یہ دین) تمہارے باپ
اسلمین من قبل دینی ہذا لیکون الرسول شہیداً	ابراہیم کا ہے۔ اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا پہلے سے اور اس کتاب
علیکم و تکلوا شہداء علی الناس	میں بھی تاکہ رسول تمہارے اوپر تبلیغ کرے اور تم لوگوں پر تبلیغ کرو۔

اسی لیے آپ کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی اس کو بمقابلہ دیگر آسمانی کتابوں کے
وہ خصوصیات عطا کی گئیں تاکہ دنیا میں اللہ کی اتاری ہوئی مکمل تعلیم اس اُمت کے ہاتھ میں
موجود رہے۔

(۱) جملہ سابقہ آسمانی کتابوں کی حقیقی اور جادوئی تعلیمات اس میں محفوظ کی گئیں اور
یہ ان سب کی محافظ اور ہمین قرار دی گئی۔

(۲) خود اس کتاب کی حفاظت ہمیشہ کے لیے اللہ نے اپنے ذمہ لی۔
انسخن زلنا الذکر دانا لہ، محافظوں ۹ | ہم نے ہی قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔
اس کے ایک ایک لفظ کی حفاظت کا وعدہ ہے۔

اے ماورجی ایکسٹن کتاب ربک لامبرل کلمتا ۲۴ | تیرے رب کی کتاب جو تیری طرف وحی کی گئی ہے اس کی
تلاوت کر۔ کوئی اس کے لفظوں کو بدلنے والا نہیں۔
خاتم النبیین کا درجہ جتنا بلند رکھا گیا اتنا ہی عظیم اُشان فریضہ بھی ان کے ذمہ لگایا
گیا۔ پھر مشیت الہی نے ان کی بشت کے لیے وہ قوم جنی جو عقیدہ و عمل میں سراسر مشرک
قبائلی زندگی کی سخت ٹوگر۔ اور آبائی رسوم پر جان دینے میں نہایت بے باک تھی۔

عرب جاہلیت

اسلام سے قبل عربی قوم سادہ طبعی زندگی رکھتی تھی اور اپنے خاندانی رسوم و ریاات
کے سوا کچھ جانتی نہ تھی، صنائع سے نفور، اور علوم سے دور۔ اطراف عرب یعنی شامی سرحد کے
غسانی قبائل، عراق کے اہل حیرہ اور یمن کے شہری باشندوں کو چھوڑ کر جن پر رومی اور ایرانی
تہذیب کا سایہ پڑا تھا بقیہ ملک میں کہیں کہیں یہودی یا عیسائی ثقافت کے سوا تمام تر جہالت
اور وحشت غالب تھی۔ نہ عرب میں کوئی مدرسہ تھا، نہ عربی میں کوئی کتاب تھی، نہ عربوں
میں کوئی تعلیم یافتہ تھا۔ بلاذری نے مکہ کے صرف سترہ آدمیوں کے نام گنائے ہیں جنہوں
نے اپنی تجارتی ضرورت سے معمولی نوشت و خواند حیرہ والوں سے سیکھی تھی۔ اور مدینہ کے

کل گیارہ آدمی۔

اندرون ملک میں بارش اور پیداوار کی کمی اور دائمی خشک سالی کی وجہ سے بادیہ نشینوں کا ذریعہ معاش زیادہ تر لوٹ مار تھا۔ قبائل رات دن ایک دوسرے پر حملے کرتے تھے اور غارتگری ان کا پیشہ ہو گیا تھا۔ جس میں کسی حد پر وہ رکنے والے نہ تھے بقول ابن خلدون وہ دوسروں کا محل صرف اس مقصد کے لیے بھی گرانے میں دریغ نہ کرتے تھے کہ اس کی بنیاد کے پتھروں سے چولہا بنائیں گے اور دیوار کی کھونٹیوں سے خیموں کی طنائیں کسیں گے۔ اس طرح ان میں لڑائیوں کا ایک غیر منقطع سلسلہ قائم تھا جس نے ان کو فنا کے قریب پہنچا دیا تھا۔

دینی لحاظ سے وہ اگرچہ اللہ کو مانتے تھے مگر مشرک اور بت پرست تھے اور شرک تمام قبائل میں شائع تھا۔ ہر مقام اور ہر قبیلہ میں الگ الگ بت مخصوص روایات کے مطابق نصب تھے جن کی پوجا کی جاتی تھی۔ لیکن ان کے ساتھ عقیدت رسمی تھی۔ کیونکہ جاہل عربوں کی نگاہوں میں زیادہ تر مادی منفعت اور مادی زندگی تھی اور یہی ان کی ساری جہاد و جہد کا محور تھی۔

تندر مزاجی اور غضبناکی ان کی عام صفت تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بگڑ بیٹھتے تھے اور حریت کا جذبہ اس قدر قوی تھا کہ سوائے اپنے رئیس یا دینی اطاعت کے اور کسی کی فرماں برداری کو ننگ و عار سمجھتے تھے۔ لیکن یہ جذبہ بھی اجتماعی نہ تھا بلکہ شخصی یا قبائلی تھا اپنی یا اپنے قبیلے کی ہتک حرمت کسی طرح برداشت نہیں کر سکتے تھے اور فوراً تلوار لے کر فیصلہ کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔

الغرض جہاد جاہلیت کی تہذیب اگر اس کو تہذیب کہا جاسکے جہالت۔ سفاکی اور غارتگری تھی۔ لیکن اسی کے ساتھ ان مسلسل جنگوں نے ان میں شجاعت، جفاکشی اور خود اعتمادی پیدا کر دی تھی جس سے مشکلات میں اپنی ذات اور اپنی تلوار پر بھروسہ رکھتے

مقابل کی تعداد اور قوت کا لحاظ کیے بغیر خطرے میں کود پڑتے اور جان کی پروا نہیں کرتے تھے۔ وہ اپنی ہمہ سایہ قوموں یعنی رومیوں اور ایرانیوں کی طرح سایہ پروردہ اور تہذیب زدہ نہیں تھے۔

طبعاً ان میں سخاوت اور مہاں نوازی تھی اور دفاع و ہار کو لازم سمجھتے تھے۔ اسی کے ساتھ گویائی اور قوت بیان میں ممتاز تھے۔ نیز ان کی حق گوئی۔ حق پسندی اور حق کی قبولیت کی استعداد ان کے سخت سے سخت نکتہ چینیوں کو بھی تسلیم کرنی پڑی ہے اور غالباً یہی صلاحیتیں جن کی بدولت قدرت نے انھیں اُمیوں کو خاتم النبیین کی بعثت اور ان کے بعد اسلام کا اولین مبلغ ہونے کے لیے منتخب کیا۔

آخر کار انھیں کے گریبان سے انسانیت کا سب سے بڑا اور روشن آفتاب طلوع ہوا یعنی عرب کے مرکز مکہ مکرمہ میں ۹ ربیع الاول مطابق ۲۰ اپریل ۶۱۰ء میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔

بعثت

۲۵ رمضان کو جیسا کہ بعض مؤرخوں کی تحقیق ہے غار حرا میں آنحضرتؐ پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ یہ تاریخ مطابق ہجری ۴ رگست ۶۱۰ء کے۔ اس وقت حضور اکرمؐ کی عمر چالیس سال چھ مہینے سولہ دن کی تھی اور شمسی حساب سے ۳۹ سال ۳ ماہ ۱۶ دن کی۔ یہی تاریخ جاہلیت اور اسلام کی حد فاصل ہے۔ کیونکہ اسی دن خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز ہو گیا۔ جو لوگ زیادہ قرب اور خصوصیت رکھتے تھے ان میں سے چار افراد اسی دن ایمان لائے۔ عورتوں میں سے حضرت خدیجہؓ۔ مردوں میں سے حضرت ابو بکرؓ۔ لڑکوں میں سے حضرت علیؓ جن کی عمر اس وقت دس سال تھی، اور غلاموں میں سے حضرت زید بن حارثہؓ جو آپ کے مثنیٰ کہے جاتے تھے۔

تین سال تک اسلام کی تبلیغ مخفی ہوتی رہی۔ آنحضرتؐ اور حضرت ابو بکرؓ اپنے

واقف کاروں میں سے جن میں حق پسندی دیکھتے ان کو اسلام کی دعوت کرتے۔ اس عرصہ میں کچھ لوگوں نے اس دین کو قبول کر لیا جنہوں نے بعد میں بڑے بڑے کارنامے چھوڑے ہیں۔ اس کے بعد جب حکم الہی -

فاصلہ با التورہ و العزیز عن المشرکین ۹۳/۱۵ | تم کو جو حکم دیا جاتا ہے اس کو کھول کر سناؤ اور مشرکوں کی پروا نہ کرو۔

دعوت اسلام کا اعلان ہوا اور مشرک اور مشرکوں کی مذمت کی گئی تو کفار قریش نے مخالفت شروع کی۔

کبر علی المشرکین ماتدعوہم الیہ ۳۳ | اگر ان بے شرکوں پر وہ بات جس کی طرف تو ان کو بلارہا ہے۔ انہوں نے پہلے سمجھایا، پھر لالچ دلائی، پھر دھمکیاں دیں، بالآخر مقابلے پر اتر آئے رسول اللہ پر آوازے کئے۔ بے حرمتی کرتے جو لوگ مسلمان ہو جاتے ان کے کنبہ والے ان کو ستاتے اور جو غلام اسلام قبول کر لیتا اس پر اس کا آقا سختیاں کرتا جن کی وجہ سے بعض کی جانیں بھی تلف ہو گئیں۔

پانچ سال تک ان تلخیوں اور تکلیفوں کو سہتے سہتے مجبوراً رسول اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ چھوڑ کر حبشہ کے ملک میں چلے جائیں، چنانچہ رفتہ رفتہ ۸۳ مرد اور ۱۰ عورتیں مکہ سے حبشہ چلے گئے۔

نبی ہاشم اور خاص کر ابوطالب جو آنحضرت کے چچا تھے اور خاندانی لحاظ سے آپ کی حمایت کرتے تھے۔ کافروں نے ان سے بھی ہر قسم کے تعلقات توڑ لیے اور اسلام کی تبلیغ اور اس کی طرف لوگوں کے آنے میں جہاں تک ہو سکا رکاوٹ ڈالنی شروع کی۔ بعثت کے دسویں سال ابوطالب انتقال کر گئے، ان کے بعد ہی ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے بھی جو آپ کی منیر اور مددگار تھیں وفات پائی۔ اب دشمنوں کو درست درازی کا موقع ملا اور آنحضرت کو زیادہ ستانے لگے۔ یہاں تک کہ ایک دن

ایک کافر نے خاک اٹھا کر آپ کے سر پر ڈال دی۔

اس لیے آنحضرت کو اہل مکہ کے اسلام سے مایوسی ہو گئی اور اس تلاش میں ہوئے کہ کوئی ایسا قبیلہ ملے جو اسلام کی حمایت کے لیے تیار ہو جائے تو میں اس کے ساتھ مل کر تبلیغ رسالت کے فرائض ادا کروں۔ اس امید پر آس پاس کے مختلف مقامات میں تشریف لے گئے۔ لیکن کامیابی نہ ہوئی۔

حج کے زمانے میں جو قبائل آتے ان میں بھی جا کر تبلیغ کرتے لیکن قریش کی مخالفت کی وجہ سے وہ بھی آپ کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے۔ اتفاقاً مدینے کے بھی کچھ لوگ مکہ میں آئے، انھوں نے آپ کی باتیں سنیں، ان کے دلوں میں اسلام کی حقانیت بیٹھ گئی۔ واپس جا کر انھوں نے مدینے میں آپ کا چرچا کیا۔ دوسرے سال حج کے موقع پر وہاں کے بارہ آدمی آپ کو مسلمان ہوئے۔ آنحضرتؐ نے مصدب بن عمیرؓ کو جو سابقین الدین میں سے تھے ان کے ساتھ کر دیا کہ قرآن پڑھائیں اور مدینے میں اسلام کی تبلیغ کریں۔ اہل مدینہ پر اس تبلیغ کا ایسا اثر ہوا کہ گھر کے گھر مسلمان ہونے لگے۔

نبوت کے تیرھویں سال وہاں کے ۵۰ مسلمان حج کے موسم میں مکہ میں آئے۔ اور رات کے وقت چھپ کر مقام عقبہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کی کہ مدینے میں تشریف لے چلیں ہم جان و مال سے حمایت کے لیے تیار ہیں۔ اس بیعت کے بعد مکہ میں جو لوگ اسلام لاتے آنحضرتؐ ان کو مدینے بھیج دیتے بعد میں حبشہ کے مہاجرین بھی مدینے میں آ گئے۔

ہجرت

کفار مکہ نے یہ دیکھ کر کہ آنحضرتؐ کی جماعت مدینے میں بڑھ رہی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی ان میں جا ملیں اور اپنی طاقت بڑھا کر ہم سے جنگ کریں مشورہ کیا کہ قتل کر ڈالیں۔ اب اللہ نے آپ کو مکہ چھوڑ دینے کی اجازت دی۔ رات کے وقت

حضرت ابوبکرؓ کو ساتھ لے کر نکلے اور جبل ثور کے ایک غار میں پھپ رہے تیسرے دن جب کفار کی تلاش و جستجو کم ہو گئی اس میں سے نکل کر مدینہ کو روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر سب سے پہلے آس پاس کے یہودی قبائل سے جو دولت مند اور طاقت ور تھے عہد نامے کیے۔ منجملہ شرائط کے یہ شرط بھی تھے کہ دشمنوں کے مقابلے میں ہر ایک دوسرے کی مدد کرے گا اور یہود قریش یا ان کے حلیفوں کو پناہ نہ دیں گے۔

یہیں سے اسلام کی سیاسی زندگی کا آغاز ہوا۔ اور قرآن نے مخالفوں سے مدافعت نہ جنگ کی اجازت عطا فرمائی۔

جن سے لوگ لڑتے ہیں ان کو (بھی لڑنے کی)
اجازت دی گئی اس واسطے کہ ان پر ظلم ہوا۔

اٰذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ بَاہِمُغْلَاہِمَا ۝۳۸

مدنی زندگی

مکہ سے نکل آئے کے بعد قریش کی دشمنی بڑھ گئی۔ انھوں نے نہ صرف ہجرت کر جانے والے مسلمانوں کی ملکیتوں پر قبضہ کر لیا بلکہ رؤساء مدینہ خاص کر عبداللہ بن ابی کو جو بہت بڑا سردار تھا ان کے برخلاف اکسانا شروع کیا۔ نیز مدینہ کے آس پاس کے قبائل میں بھی ریشہ دوانیاں کرنے لگے جس سے مسلمانوں کو ہر وقت خطرہ رہنے لگا۔ آنحضرتؐ خود راتوں کو جاگتے اور جوانوں کو پہرہ دینے کے لیے مقرر کرتے۔

قریش کا ذریعہ معاش تجارت تھا۔ ہر سال گرمیوں میں ان کا کاروان تجارت ملک شام کو جاتا تھا جس کے راستے میں مدینہ تھا۔ مسلمانوں نے سوچا کہ ان کی اس تجارت کو روک دیں تاکہ وہ عاجز آکر امن و آشتی کا رویہ اختیار کریں۔ اس لیے جب قریش کے آنے یا جانے کا پتہ ملتا تو کبھی خود آنحضرتؐ مع صحابہ کے ان کو روکنے کے لیے جاتے اور کبھی کسی کے ساتھ کچھ آدمیوں کو بھیج دیتے۔ مورخوں نے یہ اصطلاح رکھی ہے کہ جس پوریش یا لڑائی میں آنحضرتؐ خود شریک ہوئے اس کو غزوہ اور باقی کو سریہ کہتے ہیں۔ اُنہیں

سرایا میں سے عبداللہ بن جحش کا سریہ تھا جن کو جب ۲ھ میں آٹھ مہاجروں کے ساتھ روانہ کیا کہ مکہ کے قریب پہنچ کر قریش کے ارادے معلوم کریں۔ یہ لوگ بطن نخلہ میں تھے کہ وہاں سے عمرو بن حفص جو قریش کا حلیف تھا معہ اپنے تین تجارتی اونٹوں کے گزرا۔ ایک مہاجر نے اس کو تیر مارا جس سے وہ مر گیا۔ اس کے قتل سے قریش کی عداوت کی آگ اور بھڑک اٹھی، آئندہ لڑائیوں کا سلسلہ اسی سے شروع ہوا۔ چنانچہ اس واقعہ کو دو ماہ بھی نہیں گزرے تھے کہ بدر کی جنگ پیش آگئی۔ ابوسفیان شام سے تجارتی قافلہ لارہے تھے جب پہتہ پایا کہ مسلمان اس پر حملہ کی تیاریاں کر رہے ہیں تو ایکس تیز رو قاصد مکہ کی طرف دوڑایا۔ قریش خبر پاتے ہی اپنے اموال کی حفاظت کے لیے روانہ ہو گئے۔ ابوسفیان راستہ بدل کر ساحل بحر سے قافلے کو نکال لے گئے اور مکہ والوں کو کہلا بھیجا کہ واپس چلو۔ لیکن قریش کے سرداروں خاص کر ابو جہل نے واپسی سے انکار کیا اور کہا کہ ہم بدر میں جا کر ٹھہریں گے اور تین دن جشن منائیں گے تاکہ قبائل میں ہمارے آنے کی شہرت اور ہمارا رعب غالب ہو جائے۔ یہ دراصل اسی انتقامی جوش و خروش کا مظاہرہ تھا۔

آنحضرتؐ مدینہ سے نکل چکے تھے۔ بالآخر مکہ والوں سے بدر میں، ۱۲ رمضان ۲ھ کی صبح کو مقابلہ ہوا۔ اللہ نے بے سرو سامان مسلمانوں کی جن کی کل تعداد ۳۱۳ تھی مکہ کے ایک ہزار جنگ آوروں کے مقابلے میں ایسی مدد کی کہ قریش کی طاقت جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے ٹوٹ گئی۔ ان کے ستر آدمی جن میں بڑے بڑے سردار شامل تھے، مارے گئے اور لوٹے گرفتار ہو گئے۔ ان کے مقابلے میں مسلمان شہداء کی کل تعداد چودہ تھی۔ یہ جنگ درحقیقت شوکت اسلام کا سنگ بنیاد تھی جس سے ملک عرب میں بحیثیت ایک قوت کے اس کا ظہور ہو گیا۔

اس جنگ میں یہ واقعہ خاص توجہ کے قابل ہے کہ آنحضرتؐ بدر میں پہنچ کر پہلے

چشمے پر اتر پڑے تھے۔ حضرت حباب بن منذر نے پوچھا کہ یہاں ٹھہرنے کا حکم الہامی ہے جس میں چوں و چرا کی گنجائش نہیں یا آپ نے خود جنگی تدبیر کے لحاظ سے اس مقام کو منتخب فرمایا ہے۔ جواب دیا کہ یہ خود میری رائے ہے۔ حباب نے کہا کہ یہ جگہ موزوں نہیں۔ مناسب یہ ہے کہ آگے بڑھ کر ہم قریش کی فرودگاہ کے قریب ترین چشمے پر قبضہ کر لیں اور اپنے لیے حوض بھر کر ارد گرد کے چشموں کو پاٹ دیں تاکہ ان کو پانی نہ مل سکے۔ حضورؐ نے اس مشورہ کو پسند فرمایا اور اسی کے مطابق عمل کیا۔ اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ صحابہ کرام پر آپ کی پیغمبری اور امامت کی الگ الگ حیثیتیں واضح تھیں اور بحیثیت امام کے آپ کو مشورہ دینا جائز سمجھتے تھے اور آپ بھی بطیب خاطر ان کے مقول مشورہ کو قبول فرما لیتے تھے۔

دوسرے سال قریش نے بدر کے مقتولوں کا بدلہ لینے کے لیے چڑھائی کی اور کوہ احد کے متصل جنگ ہوئی جس میں قریش کا پلہ سبھاری رہا۔ اس کے بعد انھوں نے غطفانی قبائل کو اپنے ساتھ ملایا اور ۱۰۰۰ ہزار کی جمیعت سے اسلام کو مٹانے کے لیے آئے۔ چوں کہ مدینہ کے ارد گرد کے یہودی قبائل نے بھی بد عہدی کر کے ان کا ساتھ دے دیا اس وجہ سے مسلمانوں کی حالت بہت پرخطر ہو گئی لیکن اللہ نے مدد کی۔ دشمنوں میں بھوٹ پڑ گئی۔ پھر جاڑے کے دن تھے اور تیز آندھیاں جن میں کھانا پکانا بلکہ خبیوں کا سنبھالنا بھی مشکل ہو گیا۔ اور اتنی بڑی جمیعت کے لیے سامان رسد کی فراہمی۔ آخر عاجز آکر واپس چلے گئے۔

اس کے دوسرے سال صلح حدیبیہ ہوئی جس کی رو سے دس سال تک باہم امن و امان کے ساتھ رہنے کا فریقین نے عہد باندھا۔ اب مسلمان بے خطر قبائل میں جانے لگے اور اسلام کو سمجھانے اور اس کی تبلیغ کا راستہ صاف ہو گیا۔

یہ صلح اگرچہ دس سال کے لیے ہوئی تھی مگر تیسرے ہی سال قریش کے حلیف بنی بکر نے اس کے شرائط کی خلاف ورزی کی اور بنی خزاعہ کو جو رسول اللہ کے حلیف

تھے حرم تک میں قتل کیا۔ اس وجہ سے ۱۰ رمضان ۶۱۰ھ کو آنحضرتؐ نے دس ہزار صحابہ کو ساتھ لے کر قریش پر چڑھائی کی۔ یہ جنگ اپنی نوعیت میں تمام عالم میں انوکھی تھی یعنی مکہ حرم ہے۔ خونریزی بھی نہ ہو اور فتح بھی ہو جائے۔ چنانچہ سوائے ایک خفیف جھڑپ کے جن میں چند کافر ہلاک ہوئے اللہ کی مدد اور خاتم النبیین کی برکت سے مسلمان بلا جنگ کے وہاں داخل ہو گئے۔ اس فتح کے بعد اہل قریش مسلمان ہو گئے۔

نتائج

رسول اللہؐ نے جب مکہ سے ہجرت کی اس وقت تک قریش اور اس کے حلیف قبائل میں سے ایک مختصر جماعت نے اسلام کو قبول کیا تھا۔ دیگر قبائل کے صرف چند آدمی اسلام لائے تھے۔ لیکن کئی زندگی کی تیرہ سال کو مششوں اور جہد و جہد کا یہ اثر ضرور ہوا تھا کہ سارے عرب میں آنحضرتؐ کی رسالت کا چرچا پھیل چکا تھا۔

ہجرت کے بعد مدینے کے باشندے زیادہ تعداد میں مسلمان ہوئے جن کو انصار کا لقب ملا۔ یہاں کے لوگوں میں اسلام کا ایسا عشق تھا کہ سب مسلمان ہو جاتے لیکن رکاوٹ یہ پڑ گئی کہ ان میں سے بعض اہل اثر یا تو اسلام کی حقیقت کو نہ سمجھ سکے یا ان کو اپنی سرداری کے زوال کا خوف ہو گیا اس وجہ سے مسلمانوں کی دشمنی کرنے لگے۔ ان کے ساتھ اور بھی ان کے ہم خیال ہو گئے۔ گو اسلام کے غلبہ کی وجہ سے ظاہر میں وہ مسلمان ہو گئے تھے مگر باطن میں مخالفت کرتے تھے۔ انھیں لوگوں کو قرآن نے منافق کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نرمی اور مہربانی کا برتاؤ کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ ان کا باطن بھی ظاہر کے مطابق ہو جائے۔

آنحضرتؐ عرب کے قبائل کو اسلام کی طرف بلا تے۔ ان کے پاس دُفود اور خطوط بھیجتے لیکن قریش کے مغلوب ہونے سے پیشتر تک کوئی بڑا نتیجہ ظاہر نہیں ہوا۔ رسول اللہؐ کو اپنی رسالت کے فریضہ کا اس قدر خیال تھا کہ دن رات اسی

فکر میں رہتے کہ سب کو نجات کا راستہ دکھاویں اور جب لوگوں کو اس طرف آتے ہوئے نہ دیکھتے تو اپنی ذمہ داری کے احساس سے غمگین ہوتے۔ اس پر اللہ نے عتاب کے انداز میں کہا۔

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اِنَّ لَایُکُوْلُوْا مُؤْمِنِیْنَ | تو شاید اس کے پیچھے جان گنوا دے گا کہ یہ ایمان نہیں لاتے۔
پھر بار بار اس حقیقت کا اظہار کیا کہ تمہارا کام صرف تبلیغ ہے۔ ہدایت سے لگا دینا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ کافروں کی ذمہ داری سے آپ کو بری کر دیا۔ سورہ بقرہ میں ہے۔

لَا تَسْلُ مِنْ اَصْحَابِ الْحَمِیْمِ | جنہیوں کی مسئولیت تیرے ذمہ نہیں ہے۔

اہل عرب کے توقف کی بڑی وجہ بظاہر یہ معلوم ہوتی ہے کہ اہل اسلام اور قریش میں جو لڑائیاں ہوتی تھیں وہ فیصلہ کن نہ تھیں۔ بدر میں اگر مسلمانوں کو فتح ہوئی تو احد میں قریش غالب رہے۔ نیز خندق کی لڑائی سے عربوں نے یہ سمجھا کہ مسلمان قریش سے رد و رد و مقابلے کی ہمت نہیں رکھتے۔ اس وجہ سے اشاعت اسلام کی رفتار بہت سست تھی۔

صلح حدیبیہ کے بعد جب کافروں سے مسلمانوں کا میل جول اور تبادلہ خیالات کا موقع ملا اور انھوں نے اس کی تعلیمات سنیں اور ان پر غور کیا تو عام طور پر ان کا رجحان اسلام کی طرف ہو گیا بلکہ خود قریش کے بعض افراد پر اس کی حقانیت انکڑ گئی۔ چنانچہ اس صلح کے بعد ان کے دو بڑے سردار حضرت خالد بن ولید اور عمرو بن عاص مدینے میں آکر اسلام لائے۔ کسی نے حضرت عمرو بن عاص سے پوچھا کہ اس قدر عقل و فہم رکھتے ہوئے تم نے اتنی دیر کیوں لگائی۔ جواب دیا کہ ”ہماری قوم کے رد سا ایسے تھے جن کی عقلیں پہاڑوں سے بھی زیادہ بھاری تھیں۔ ان کے پیچھے ہم جس راستے کو اختیار کر لیتے خواہ کتنا ہی دشوار گزار کیوں نہ ہو آسان

ہو جاتا۔ اُنھوں نے جب آنحضرتؐ کی نبوت کا انکار کیا تو ہم نے بھی بلا سوچے ان کی تقلید کی۔ لیکن ان کے (جنگ بدر میں مقتول ہو جانے کے) بعد جب مہات ہمارے سروں پر آ پڑیں اور ہم کو سوچنے کا موقع ملا اس وقت ہم نے دیکھا کہ معاملہ بالکل واضح ہے اور آنحضرتؐ کے رسول برحق ہونے میں کسی قسم کا شبہ نہیں ہے۔

لیکن پھر بھی اہل عرب قریش کے منتظر رہے۔ سب میں جب مکہ فتح ہو گیا تو آنکھیں کھل گئیں اور یقین ہو گیا کہ اسلام دین برحق ہے ورنہ بیت اللہ پر اس کا تسلط ناممکن تھا۔ اسی کے ساتھ قریش جن کی مذہبی سیادت سارے عرب میں مسلم تھی اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ دیکھ کر عربوں نے اس دین کی طرف قدم بڑھایا اور قبائل اپنے وفود آنحضرتؐ کی خدمت میں بھیج کر اسلام میں داخل ہو گئے چنانچہ ۹ھ تاریخ میں عام الوفود کے نام سے موسوم ہو گیا۔

فتح مکہ دراصل زمانہ سابقہ و مابعد کے درمیان حد فاصل ہے۔ قریش کا اسلام لانا گویا تمام عرب میں شرک و بت پرستی کا خاتمہ تھا۔ کعبہ کے بتوں کے ٹوٹنے کے ساتھ ہی عرب کے سارے بت خاک میں مل گئے۔

اصلاح کا صرفہ

مدنی زندگی کے ان دس سالوں میں کل چھوٹے بڑے غزوات اور سرایا جو پیش آئے ان کی تعداد ۸۲ ہے۔ ان سب میں جس قدر انسانی جانیں صرف ہوئیں، ان کو بعض سیرت نگاروں نے کوشش کر کے شمار کر لیا ہے۔ فریقین کے مقتولین کی کل تعداد ۱۰۸۱ ہے۔ ۲۵۹ مسلمان اور ۵۹ کفار و مشرکین۔ اسی طرح کل اسیران جنگ ۶۶۵ تھے جن میں سے صرف ایک مسلمان بقیہ مخالفین۔ ان میں سے چھ ہزار نبی ثقیف و ہوازن کے لوگ ایک ہی جنگ حنین میں گرفتار ہوئے تھے جن کو حضور اکرم ﷺ نے ازراہ لطف و مہربانی دوسرے ہی دن چھوڑ دیا۔ تیرہ بھی قطعی طور پر ثابت ہو چکا

۱۔ عمر بن امیہ

ہے کہ ۴۴۸ قیدی دیگر مختلف غزوات میں بلا فدیہ رہا کیے گئے اور دو قیدی ایسے تھے جو اپنے سابقہ جرائم کی وجہ سے قتل کیے گئے۔ بقیہ ۲۱۵ جو رہ جانے ہیں ان کی بابت ٹھیک پتہ نہیں چل سکا کہ ان میں سے کس قدر احساناً آزاد کیے گئے اور کس قدر فدیہ لے کر چھوڑے گئے۔ یہ بھی ممکن ہے ان میں سے کچھ اسلام لاکر مسلمانوں میں شامل ہو گئے ہوں۔

سوچنے کا مقام ہے کہ دنیا کا یہ سب سے بڑا عظیم الشان دینی انقلاب سب کس قدر قلیل نفوس کے صرفہ سے عمل میں آیا۔ مجھے ان بزرگوں پر حیرت ہوتی ہے جو سردر عالم کے ایسے معجزانہ کارناموں میں ان کی عظمت کو نہیں دیکھتے بلکہ اس کے لیے محسوس خوارق عادات کی جستجو میں رہتے ہیں۔

تعلیم

رسالت کی غرض ہمیشہ سے تعلیمات الہی کی تبلیغ ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فریضہ یہی تھا۔

<p>اندر ہی ہے جس نے ان پڑھوں میں انھیں میں سے ایک رسول کھڑا کیا جو ان کو اس کی آیتیں سنا تا اور پاکیزہ بناتا اور کتاب و حکمت سکھلاتا ہے ہر چیز کہ وہ پہلے سے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔</p>	<p>ہو الذی بدثنی الامیین رسولاً منهم تیلوا علیہم آیاتہ دیرکیم وعلیم الکتاب والحکمۃ وان کالوا من قبل لفی ضلال مبین ۲/۲۶</p>
--	--

رسول اللہ کی تعلیم تمام تر وہی تھی جو اللہ ان کے اوپر بذریعہ وحی کے اتارتا تھا۔ اسی کی تبلیغ فرماتے اور اسی پر عمل کر کے اپنی مثال سے ان کے اعمال و عقائد اور ظاہر و باطن کو پاکیزہ بناتے اور جہالت اور وحشت کی تاریکی سے نکال کر ایمان و عمل صالح کی روشنی میں لاتے۔

کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات | عظیم الشان کتاب جو ہم نے تیری طرف اتاری کہ

الی النور باذن ربهم ۱۳ | لوگوں کو اللہ کے حکم سے تاریکی سے روشنی میں نکال لائے
یہی کتاب مجید آپ کا سرمایہ تبلیغ و انذار تھی۔
وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ | اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا کہ اس کے ذریعے
۱۹ | تم کو اور جس تک یہ پہنچے اس کو آگاہ کروں۔
قل انما انذرکم بالوحی ۲۰ | کہہ دے کہ میں تو صرف وحی کے ذریعے سے آگاہ کرتا ہوں۔
قرآن میں بیسیوں جگہ آنحضرت کو حکم دیا گیا ہے
اتبع ما یوحی الیک | اس کی پیروی کرو جو وحی تیری طرف بھیجی جاتی ہے۔
اور آپ کی زبان سے اعلان کرایا گیا ہے۔

قل انما اتبع ما یوحی الی من ربی ۲۱ | کہہ دے کہ میں تو بس اسی کا تابع ہوں جو مجھ پر میرے
رب کی طرف سے وحی آتی ہے۔
الغرض رسول اللہ ﷺ اپنے قول و عمل سے قرآن ہی کے معلم اور مبلغ تھے۔ مورخین
لکھتے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت عائشہؓ سے کسی نے حضور کے اخلاق کی صفت دریافت
کی موصوفہ نے یہ مختصر اور حقیقی جواب دیا کہ آپ کا خلق قرآن تھا۔

مکہ کی تیرہ سال کی زندگی میں ۹۳ سورتیں نازل ہوئیں جو قرآن کا تقریباً دو ثلث
ہیں۔ اس وقت تک چونکہ اسلام میں تھوڑے افراد داخل ہوئے تھے اور زیادہ تر
خطاب کفار و مشرکین سے تھا اس وجہ سے احکامی آیتیں بہت کم نازل ہوئیں بشیر
ایمان کی ترغیبات ہیں۔ بالخصوص توحید و معاہد پر زیادہ زور ہے۔ مختلف قسم کے
دلائل سے شرک کی تردید کی گئی ہے اور لعنت بعد الموت کا ثبوت دیا گیا ہے نیز
اقوام سابقہ کے عبرت انگیز واقعات جا بجا دہرائے گئے ہیں۔

مدینہ میں آنے کے بعد اسلامی جماعت بن گئی اور حکومت الہی قائم ہو گئی اس
لیے یہاں انفرادی تعلیمات کے ساتھ اجتماعی امور کے متعلق بھی آیات نازل ہوئیں

اور دین الہی قرآن میں مکمل کر دیا۔

طریق تعلیم

رسول اللہ کا طریق تعلیم سرتاسر مہربانہ تھا۔ ہر چھوٹے بڑے کے ساتھ ایسی محبت سے پیش آتے کہ سب لوگ آپ کو شفیق باپ سے بڑھ کر سمجھتے۔ جو ملنے کے لیے آتا اس کی تعظیم کرتے۔ اپنا گدایا کمبل اس کے لیے بچھا دیتے فقیروں اور مسکینوں کے ساتھ بیٹھتے۔ ان کی مدد کرتے اور بیمار پرسی کے لیے جاتے ہر شخص کی عزت کا خیال رکھتے یہاں تک کہ صحابہ میں سے ہر ایک یہ سمجھتا کہ آپ مجھ سے زیادہ کسی کو نہیں چاہتے۔

قرآن کریم نے آپ کے خلق عظیم کی مدح کی ہے اور رؤف و رحیم کا خطاب دیا ہے۔ آپ بدخواہوں اور دشمنوں کے ساتھ بھی مہربانی کا برتاؤ کرتے اور ہمیشہ عفو و درگزر سے کام لیتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم نے کبھی کسی سے اپنی ذات کے بارے میں بدلا نہیں لیا، ہاں کوئی دین کی ہتک حرمت کرتا تو اس کو سزا دیتے۔

انجام کار اہل عرب ہر قسم کی دشمنی اور مخالفت کے بعد آپ کی طرف جھکے اور آپ کی ذات کو محبم صداقت اور انسانیت کا مکمل نمونہ پا کر اپنا دینی اور دنیاوی مرکز بنا لیا اور ان کی نگاہوں میں اللہ کی اطاعت کے سوا کوئی مقصد نہ رہا۔ تاہم الہی نے ان کے دلوں سے قبائلی عداوتیں اور پتہ ہاپشت کے کینے نکال کر ان کو باہم متحد اور اخوت دینی کے رشتہ میں منسلک کر دیا۔

<p>اگر تو دنیا کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتا تو ان کے دلوں کو نہ جوڑ سکتا اللہ نے ان کو جوڑ دیا۔</p>	<p>لَوَافَقْتُ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا لَافَقْتُ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنِهِمْ</p> <p style="text-align: center;">۶۳</p>
--	--

اس تالیف کا بڑا ذریعہ آنحضرتؐ کی رافت و رحمت اور مربیانہ تعلیم تھی۔
 دلوکنت فظاً غلیظ القلب لا یفتقر آمن ہوک ۱۵۱ | اگر تو سخت اور سنگدل ہوتا تو تیرے پاس سے لوگ منتشر ہو جاتے۔

طبقات صحابہ

یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ سارے اہل عرب کے دلوں میں اسلام راسخ ہو گیا تھا۔ کیوں کہ ان میں سے بعض بدوی قبائل نئے نئے مسلمان ہوئے تھے جن کے اندر جاہلیت کی عادتیں باقی تھیں۔ ان کا ذکر خود قرآن میں کی جگہ ہے۔ بے شک شہری باشندوں میں اسلام کا اثر صادق تھا انھیں میں سے صحابہ کبار اور رؤسا اسلام ہوئے۔

قرآن نے مہاجرین و انصار میں سے سابقین اولین کا درجہ سب سے بلند رکھا ہے۔
 والسا بقون الاولون من المهاجرین والانصار
 والمزین اتجویم باحسان رضی اللہ عنہم ورضو عنہ ۱۵۲
 مہاجرین و انصار میں سے سابقین اولین اور جن لوگوں نے خلوص کے ساتھ ان کی پیروی کی ان سے اللہ راضی ہے اور وہ بھی اللہ سے راضی ہیں۔

پھر اس نے زمانے کے لحاظ سے صحابہ کے دو درجے کیے ہیں۔

الاستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل
 اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا
 من بعد وقاتلوا ۱۵۳
 تم میں سے جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور لڑے وہ برابر نہیں ہیں ان کا درجہ ان لوگوں سے بڑا ہے جنھوں نے بعد میں خرچ کیا اور لڑے۔

بعض مورخوں نے ان کے طبقات کے مراتب بارہ تک پہنچائے ہیں جن میں آخری وہ طبقہ ہے جو فتح مکہ کے بعد اسلام لایا۔

بہر صورت مجموعی حیثیت سے حضورؐ نے اپنی تعلیم و کوشش اور اللہ کی تائید سے انھیں اُمیوں اور بدویوں سے ایسی اُمت تیار کی جو انسانی صفات میں ایسے بلند مرتبہ پر پہنچ گئی کہ اس نے نہ صرف قیصریت اور کسرویت کے بتوں کو توڑ کر حکومت

الہی قائم کر دی بلکہ ان کی قدیمی تہذیبوں کو مٹا کر ان کی دینی اور دنیاوی قیادت اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اور اعلا کلمہ حق میں وہ عظیم انسان کا درنامہ چھوڑا جو عالم کی تاریخ میں بے نظیر ہے۔ قرآن نے ان کی شان میں فرمایا۔

کنتم خیر امتہ اخرجت للناس | تم ان سب امتوں سے بہتر ہو جو انسانوں کی ہدایت کے لیے تیار کی گئی۔

الغرض خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تمام سابقہ نبیوں اور رسولوں سے زیادہ رسالت کے فریضہ پورا کرتے ہیں کامیاب ہوئے۔ آپ نے ایسی کتاب چھوڑی جو برخلاف جملہ آسمانی کتب کے قیامت تک کے لیے محفوظ ہے۔ اور کوئی طاقت اس میں ایک حرف کا بھی تغیر و تبدل نہیں کر سکتی۔ اور ایسی جماعت چھوڑی جو حکومت الہی کی علمبردار تھی اور جس نے طاغوتی طاقتوں کو توڑ کر رکھ دیا۔ پھر کعبہ کو جو شرک کا مخزن بنا دیا گیا تھا۔ بنوں اور مشرکوں سے پاک کر کے اکیلے اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص کیا اور اس کو نئے سرے عالم کے جملہ متحدوں کا مرکز بنایا۔ یہاں تک کہ زمین و آسمان کی فضا میں اس سرے سے اس سرے تک ہر دن رات میں پانچ وقت مشہدان لا الہ الا اللہ و امشبہدان محمد رسول اللہ کی صدا گونجنے لگی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔

خلافت راشدہ

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جن کے دلوں کو ایمان کے نور نے منور کر دیا تھا۔ اور جن کی بصیرتوں کے سامنے سے پردے اٹھ چکے تھے قرآنی ہدایت کو سمجھا اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح حکومت الہی قائم کی اور جس طریق سے چلایا اس کو دیکھا اور یہ حقیقت بلا ریب و شک ان کے اوپر واضح ہو گئی کہ اسلام کا اصل مقصد یہی ہے کہ سوائے اللہ کے کوئی دوسرا حاکم و مطاع نہ ہو اور اسی کی اطاعت کی جائے۔ چنانچہ جب رسول اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا تجہیز و تکفین سے پہلے انصار و مہاجرین سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہوئے اور کچھ درد و کد اور سوال و جواب کے بعد بالاتفاق حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور ان کو خلیفہ رسول اور امت کا مرکز تسلیم کر لیا۔ دوسرے دن مسجد نبوی میں بیعت عامہ ہوئی جس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ایک مختصر تقریر کی۔ اس میں فرمایا:-

لوگو! قسم ہے اللہ کی نہ میں امارت کا کبھی خواہاں تھا نہ اس کی مجھ کو خواہش تھی۔ نہ میں نے کبھی پنہاں یا آشکارا اس کے لیے دعا کی۔ لیکن مجھے خوف ہوا کہ کوئی فتنہ نہ برپا ہو جائے اس لیے اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے تیار ہو گیا۔ در نہ امارت میں کوئی راحت نہیں بلکہ یہ ایک ایسا بار مجھ پر ڈالا گیا ہے جس کے برداشت کی طاقت میں اپنے اندر نہیں پاتا اور بلا امداد الہی اس سے عہدہ برآ نہیں ہو سکتا۔

مجھے تم نے اپنا امیر بنایا ہے حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر ٹھیک کام کروں تو مدد دو اور اگر غلطی کروں تو اصلاح کرو۔ جب تک میں اللہ

رسول کے فرمان پر چلوں تم میری اطاعت کرو، اور ان کے خلاف چلوں
تو میرا ساتھ چھوڑ دو۔

اس تقریر کا ایک ایک لفظ قرآنی تعلیم اور اسوۂ رسول کے عین مطابق ہے۔
خلافت کسی کا مخصوص حق نہیں ہے۔ نہ وہ کوئی راحت یا دنیاوی نفع کی چیز ہے بلکہ اللہ و
رسول کی نماندگی کی ذمہ داری کا سب سے بڑا بوجھ ہے۔ خلیفہ اگر کام ٹھیک کرے تو
امت کا فریضہ ہے کہ اس کی اطاعت اور امداد کرے۔ اگر اس سے غلطی ہو جائے
تو راہ راست پر لائے۔ جو کوئی خلیفہ ہو جانے کے بعد اللہ و رسول کے فرمان سے
منحرف ہو جائے اس کو اپنی اطاعت لینے کا حق نہیں ہے اس لیے ایسے وقت میں
امت کو اس کا ساتھ چھوڑ کر دوسرے کو خلیفہ بنالینا چاہیے۔

یہ ہے مرکز ملت یعنی خلیفہ یا امام کی حقیقی حیثیت کہ امت حکومت الہی کے اجراء
و نفاذ کے لیے اس کو منتخب کرتی ہے۔ اور اس کے ہاتھ پر بیعت کر کے اطاعت اور
اشتراک عمل کا عہد باندھتی ہے۔ اگر اس میں امام کی طرف سے کوتاہی ہو تو امت کا
فرض ہے کہ اس کی اصلاح کرے اور اگر اصلاح سے مایوسی ہو جائے تو محزول کر دے۔

پہلا انتخاب

قرآن کریم استحقاق خلافت نیز انتخاب کی نوعیت وغیرہ کی تعلیم سے خاموش
ہے۔ جس کا مطلب اصولاً یہ ہے کہ یہ امور انسانی عقل کے سپرد ہیں کہ حالات و
ظروف کی مناسبت اور موقع کے لحاظ سے ان کو سرانجام دے لے۔

حضرت ابو بکر کا انتخاب پہلا انتخاب تھا جس میں امت کے بہترین افراد شریک
تھے۔ انھوں نے جو طریقہ اختیار کیا اس سے خلافت کے بہت سے مسائل میں
ہدایات ملتی ہیں۔

(۱) ان کے طرز عمل سے واضح ہو گیا کہ انتخاب خلیفہ یعنی نصب امامت امت کا

فریضہ ہے۔ امام منصوص کا کوئی شاہہ خیال یا ذکر صراحتاً یا کنایۃً اس موقع پر نہ تھا۔
(۲) یہ انتخاب جمہور کے شورے سے عمل میں آیا۔ یعنی بیعت بعد مشورہ اور
اتفاق رائے سے ہوئی۔

یہ دونوں اصول نہایت واضح اور عقل کے مطابق ہیں جن میں نہ کوئی پیچیدگی ہے
نہ بحث کی گنجائش۔ بے شک عمل کی شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں لیکن وہ فردی ہیں۔

حق خلافت

صحابہ کے خلافت کو جمہوری قرار دینے سے قطعی طور پر ثابت ہو جاتا ہے کہ آنحضرتؐ
نے اس کو کسی قبیلے یا خاندان کے ساتھ مخصوص نہیں کیا بلکہ امت کا ہر فرد اس میں برابر کا
حق دار ہے۔ چنانچہ اس مجمع میں انصار خود اپنے میں سے سعد بن عبادہؓ کو خلیفہ بنا نا چاہتے
تھے۔ حضرت ابو بکرؓ نے جو "الائمۃ من قریش" فرمایا اس کی تخصیص کا سبب بھی ساتھ ہی
بیان کر دیا کہ اگر انصار میں سے قبیلہ اوس کا کوئی خلیفہ ہوگا تو خزرج رشک کریں گے
اور خزرج کا ہوگا تو اوس۔ اور اہل عرب بجز قریش کے کسی کی خلافت کو تسلیم نہیں کریں
گے۔ ان کے اس قول کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ خلافت قریش کے ساتھ مخصوص ہے
بلکہ صرف یہ کہ اس وقت قریش کی عظمت عرب کے دلوں میں ہے اس لیے ان کی ذمہ داری
کے لحاظ سے اسی قبیلہ کے کسی فرد کا خلیفہ ہونا زیادہ مناسب ہے۔ ظاہر ہے کہ اس

۱۔ یہ حضرت ابوبکرؓ کا قول تھا جیسا کہ خود ان کی توحید سے ظاہر ہے۔ بعد میں ارباب غرض نے اپنے فائدے
کے لیے اس کو آنحضرتؐ کی حدیث بنا لیا اور یہ نہ سوچا کہ اللہ نے تو تمام مسلمانوں کو بھائی بھائی قرار دیا ہے جن
کے حقوق میں کوئی تفریق نہیں ہوتی پھر اس کا رسول کیسے خلافت کو صرف ایک اور وہ بھی اپنے قبیلے کے
ساتھ مخصوص کر سکتا ہے۔ چنانچہ حضور اکرمؐ سے اس کے خلاف دوسری حدیث مروی ہے کہ تمھارے
اور پر کوئی عیشی غلام بھی اگر امیر بنا دیا جائے تو اس کی اطاعت کرو۔

قسم کی ہنگامی مصلحتوں کا لحاظ تو خلیفہ کے انتخاب میں ہمیشہ رکھنا ہی ہوگا۔

الغرض ہمارا انتخاب صرف اہلیت و صلاحیت ہے اور یہ بھی سادہ اصول ہے۔ اسی کے مطابق حضرت ابوبکرؓ کا انتخاب عمل میں آیا، کیونکہ تمام صحابہ میں حسب ذیل خصوصیات ان کو حاصل تھیں۔

۱۔ ابتدا ہی سے وہ آنحضرتؐ کے دوست اور مصاحب تھے اور جب حضور اکرمؐ کی بعثت ہوئی تو سب سے پہلے جو عاقل بالغ آزاد مرد اسلام لایا وہ یہی تھے۔
۲۔ اشاعت اسلام میں انھوں نے آنحضرتؐ کی عظیم شان امداد کی اس وقت جبکہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا مددگار نہ تھا۔ اکثر سابقین اولین مثلاً حضرت عثمان بن عفان زبیر بن العوام عبدالرحمن بن عوف۔ سہیل بن وقاص۔ طلحہ بن عبید اللہ۔ ابوعبیدہ بن الجراح اور سعید بن زید وغیرہ جن کے تاریخ اسلام میں بڑے بڑے کارنامے ہیں۔ انھیں کے اثر سے اسلام لائے تھے۔ اس وجہ سے ان کے خلوص اور اسلامی خدمات کا نقش ہر دل پر تھا۔

۳۔ دین کی حمایت۔ اللہ کی رضا جوئی اور نبی کی امداد میں اپنا تقریباً سارا مال و اثاثہ صرف کر دیا۔

۴۔ ہجرت میں یہی اکیلے رفیق راہ تھے اور اس کی ساری خدمات انھیں کے حصہ میں آئیں۔

۵۔ جملہ مشاہد میں آنحضرتؐ کے ہمراہ رہے۔ کسی میں ساتھ نہیں پھوڑا جنگ تبوک میں صاحب علم اور حج اکبر میں امیر الحاج تھے۔

۶۔ حضور اکرمؐ کے قلب مبارک میں آخری دم تک عزت کے ساتھ ان کا اعتماد قائم رہا اور مرض الموت میں انھیں کو اپنی جگہ نماز پڑھانے کا حکم دیا۔

ان تمام وجوہ سے جماعت صحابہ میں ان کو نمایاں امتیاز حاصل تھا۔ اور سب کو

ان کے تقویٰ۔ دانائی۔ حلم اور صدق عزیمت پر ایسا بھروسہ تھا کہ کوئی دوسرا ان کا حریف نہیں ہو سکتا تھا۔ چنانچہ سفینہ بنی ساعدہ میں انہوں نے خود لوگوں سے فرمایا کہ یہ عمر اور ابو عبیدہ موجود ہیں ان میں سے کسی کو خلیفہ بنا لو تو ان دونوں حضرات نے یہ کہہ کر کہ ایسا کون ہے جو آپ کے اوپر مقدم ہو سکے۔ انہیں کے ہاتھ پر بیعت کی۔

انتخاب کی نوعیتیں

حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ ”ابوبکر کی بیعت فوری ہوئی جس کے شرعے اللہ نے بچا لیا“ لیکن سوا اس کے چارہ کار ہی کیا تھا۔ آنحضرت کی موجودگی میں یہ مسئلہ اٹھایا نہیں جاسکتا تھا اور آپ کے بعد اگر فوراً بیعت نہ ہوتی تو فتنہ برپا ہو جانے کا اندیشہ تھا اس لیے جو کچھ ہونا تھا الاحوال مجتہد میں ہوا مگر اصول کے مطابق ہوا۔ آئندہ کے لیے امت اس کے اندر کی صورتیں نکال سکتی ہے۔ مثلاً خلیفہ کے بعد عارضی انتظام کر کے امیدوار کا انتخاب سوچ سمجھ کر کیا جائے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ خلیفہ کے عمل کی مدد معین کر دی جائے۔ جس کے اختتام پر امت اطمینان سے رائے زنی کرے کیونکہ کوئی شخص ایسی نہیں ہے کہ خلیفہ مدت العمر کے لیے ہو کر رہے۔

حضرت ابوبکر کے بعد حضرت عمر کے انتخاب کی ایک دوسری شکل ہوئی۔ جب صدیق اکبر کو اپنی موت کا احساس ہوا اس وقت امت کی مصلحت کے خیال سے ان کی یہ رائے ہوئی کہ کسی کو خلیفہ متعین کر دیں۔ حضرت عمر کی ذات میں ان کو ایک عظیم الشان خلیفہ کی صلاحیت نظر آتی تھی اس وجہ سے ارباب شوریٰ سے رائے لے کر ان کو اپنے بعد خلافت کے لیے نامزد کر دیا۔ یہ دوسرا طریقہ تھا خلیفہ کے انتخاب کا لیکن اس میں بھی شوریٰ جو جمہوریت کی اصل روح ہے ملحوظ تھا۔

خلیفہ ثالث کے انتخاب میں تیسرا طریقہ اختیار کیا گیا۔ یعنی حضرت عمر نے اپنی موت سے پہلے بڑے بڑے چھ صحابہ کو جو امت میں سب سے ممتاز اور ان کی رائے میں

خلافت کی اہلیت رکھتے تھے نامزد کیا اور حکم دیا کہ میرے بعد یہ لوگ جمع ہو کر تین دن کے اندر راندرا اپنے میں سے ایک کو خلیفہ بنالیں۔ یہ طریقہ بھی تقریباً دوسرے طریقے کی طرح ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ دوسرے میں ایک شخص معین تھا اور اس میں محدود افراد میں سے ایک شخص غیر معین۔

حضرت علیؑ کے انتخاب کے موقع پر مدینے میں قدرتا ان لوگوں کا غلبہ ہو گیا تھا جنہوں نے خلیفہ ثالث کو قتل کیا تھا۔ ان کی نگاہوں میں حضرت علیؑ سے زیادہ کوئی شخص خلافت کا مستحق نہ تھا۔ چنانچہ پہلے انہیں لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی پھر دوسروں نے حضرت طلحہ اور زبیر کی گردلوں پر تلوار رکھ کر بیعت کرائی گئی۔ بڑے بڑے صحابہ حضرت عثمان کے ناجائز قتل اور بیعت میں جبر دیکھ کر اس سے کنارہ کش ہو گئے۔ سعد بن وقاص نے اپنا دروازہ بنا کر لیا۔ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ جب تک سب لوگ بیعت نہیں کر لیں گے۔ میں نہیں کروں گا۔ رؤساء انصار میں سے حسان بن ثابت۔ کعب بن مالک۔ مسلمہ بن مخلد۔ ابوسعید خدری۔ محمد بن مسلمہ، نعمان بن بشیر۔ زبیر بن ثابت۔ فضالہ بن عبدی اور کعب بن عجرہ نے بیعت نہیں کی۔ دیگر مشاہیر میں سے حضرت میسرہ بن شعبہ۔ عبداللہ بن سلام اور قدامہ بن مظعون بھی شریک نہیں ہوئے۔ کچھ لوگ اس خیال سے کہ ان کو بیعت نہ کرنی پڑے مدینے سے شام کی طرف چلے گئے۔ امار و ولایات نے بھی بیعت نہیں کی، اس لیے حضرت علیؑ کا انتخاب نہ آزاد جمہوری انتخاب تھا اور نہ مکمل ہو سکا، کیونکہ اس وقت کی دنیائے اسلام کے ایک بڑے حصہ ملک شام نے ان کی خلافت تسلیم نہیں کی۔ مگر باوجود اس کے لوگوں نے بالعموم ان کو خلفاء راشدین ہی میں شمار کیا کیونکہ ان کی نگاہوں میں طریق انتخاب کوئی بڑی چیز نہیں تھی۔ اگر اصل مقصد یعنی حکومت الہی حاصل ہو جائے اور یہ بات حضرت علیؑ کی خلافت میں تھی۔

مرکزیت دینی

رسول اللہ ﷺ کے بعد ان چاروں خلفاء کا زمانہ حکومت الہی کا زمانہ ہے جس میں اعتقاداً و عملاً دین کا اصلی مقصود یعنی اکیلے اللہ کی فرمانبرداری امت کے پیش نظر رہا۔ ان خلفاء کرام کی ذات میں تمام امت کی دینی اور سیاسی مرکزیت تھی اور حبلہ اجتماعی امور میں ان کی اطاعت اللہ و رسول کی اطاعت تھی اور ان کا حکم آخری حکم تھا۔

حضرت ابوبکرؓ کے عہد میں سب سے پہلا مسئلہ حلیش اسامہ کا پیش آیا جس کو رسول اللہ ﷺ نے رومیوں اور غسانیوں کے مقابلے کے لیے تیار کیا تھا لیکن حضور کی بیماری کی وجہ سے رک گیا تھا۔ وفات نبوی کے بعد جب قبائل عرب کے ارتداد کی خبریں آنی شروع ہوئیں اس وقت لوگوں نے حضرت ابوبکرؓ سے کہا کہ اب جبکہ تو مسلم قبیلے مرتد ہوتے چلے جا رہے ہیں اور مخالفت بڑھ رہی ہے یہ فوج باہر نہ بھیجی جائے۔ انھوں نے نہایت سختی سے انکار کیا اور فرمایا کہ آنحضرتؐ نے اس کے بھینے کا حکم دے دیا تھا اور انتقال سے پہلے بار بار زبان مبارک سے تاکید فرماتے رہتے تھے۔ بڑے بڑے صحابہ نے ہر چند اصرار کیا کہ اس لشکر میں مسلمانوں کے منتخب اشخاص ہیں اور قبائل عرب کی حالت نظر کے سامنے ہے۔ ایسی صورت میں جمعیت کو متفرق کرنا مناسب نہیں ہے۔ لیکن انھوں نے فرمایا:-

”قسم ہے اللہ کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ اگر میں یہ بھی جان لوں کہ درندے

مجھ کو چھاڑ کھائیں گے۔ تب بھی اس لشکر کو روانہ کروں گا۔ اور خواہ بستیوں میں

میرے سوا کوئی رہ نہ جائے پھر بھی اس کو بھیجے بغیر نہیں رہوں گا“

چنانچہ پیش کر گیا اور چالیس دن بعد کامیاب واپس آیا اور اس کا بھیجنا اس وقت

نہایت مفید ثابت ہوا۔ کیونکہ دشمنوں کو جب اس کا حال معلوم ہوا تو ان کے دل میں

یہ بات بھیج گئی کہ اگر مسلمانوں کے پاس قوت نہ ہوتی تو یہ فوج کیسے بھیجتے۔

فتنہ ردت میں جب ابو مسلم قبائل نے زکوٰۃ روک دی اور حضرت ابوبکرؓ نے ان سے جنگ کا ارادہ کیا تو صحابہ نے رائے دی کہ مصلحت وقت یہ ہے کہ ان کے ساتھ نرمی کی جائے۔ حضرت عمرؓ نے تو یہاں تک کہا کہ جب وہ کلمہ پڑھتے ہیں تو آپ ان سے جہاد کیسے کر سکتے ہیں۔ حضرت ابوبکرؓ نے فرمایا:-

”اے عمر! جاہلیت میں تو تم بڑے جابر تھے یہ کیا ہوا کہ اسلام لا کر خوار ہو گئے۔ وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا اور دین کامل ہو چکا میرے جیسے جی اس میں کمی نہیں کی جا سکتی جو قبیلہ زکوٰۃ کا ایک جانور بھی روکے گا میں اس سے لڑوں گا۔“

حضرت عمرؓ کہتے ہیں کہ یہ سن کر میرے اوپر منکشف ہو گیا کہ ابوبکرؓ کے دل کو اللہ نے جہاد کے لیے کھول دیا ہے۔ چنانچہ روسا قریش جنہوں نے آنحضرتؐ کے عہد میں اسلام کی اشاعت میں رکاوٹیں ڈالی تھیں اب اس کی تلافی کا موقع پا کر اٹھے اور فتنہ ردت کو اپنی جانفشانی سے ٹھوڑے عرصے میں دبا دیا جس سے اسلام آگے بڑھا ورنہ اس کی اجتماعی حیثیت اسی وقت ختم ہو جاتی۔ اسی طرح جمع قرآن کا معاملہ پیش آیا جس کو حضرت ابوبکرؓ کی منظوری سے ایک جماعت نے انجام دیا۔

ان کا زمانہ خلافت کل دو سال ۳ ماہ دس روز رہا۔ اس میں بھی ردت اور ایران اور روم کی جنگوں کی مشغولیت رہی جس کی وجہ سے دینی مرکز میں مہمات کمتر پیش آئیں۔ حضرت عمرؓ کے عہد میں اس کے مظاہر بہت واضح نظر آتے ہیں۔ ان کے نزدیک شورائے کی بہت اہمیت تھی۔ مہمات میں حضرت عثمانؓ، علیؓ، عباسؓ اور عبدالرحمنؓ بن عوف وغیرہ سے رائے لیتے۔ علماء قرآن میں سے حضرت علیؓ کے علاوہ ابن مسعود، زید بن ثابت، ابو موسیٰ اشعری اور ابی بن کعب ان کے مشیر تھے عبداللہ بن عباس اگرچہ کم سن تھے مگر چونکہ عقل و علم میں ممتاز تھے اس وجہ سے ان کو بھی ساتھ رکھتے۔ کبھی کبھی

جب کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو تمام لوگوں کو جمع کر لیتے۔
 رسول اللہ کے زمانے سے جو امر مقرر کیے جاتے تھے ان کو ہدایت کی جاتی
 تھی کہ قرآن کے مطابق فیصلے کریں۔ اس میں نہ ملے تو سنت رسول کو دیکھیں۔ وہ بھی نہ
 ہو تو خود اجتہاد کریں۔ چنانچہ معاذ بن جبل کو یمن کی ولایت پر بھیجے ہوئے حضورؐ نے یہی
 وصیت فرمائی تھی۔

حضرت ابوبکر کے عہد میں بیشتر امراء وہی تھے جو رسول اللہ کے مقرر کیے
 ہوئے تھے۔ ہر ناحیہ کا امیر ناظم بھی ہوتا تھا اور قاضی بھی۔ اور اجراء حدود شرعیہ و
 اقامت صلوٰۃ کا فریضہ بھی اسی کے ذمہ تھا۔ حضرت عمرؓ نے اپنے عہد میں ملکی۔ فوجی
 عدالتی اور تعلیمی صیغے الگ الگ کر دیے۔ ہر ایک پر جدا گانہ اشخاص کو مقرر کرتے۔
 امراء و قضاۃ کو رخصت کرتے وقت وہی ہدایت کرتے جو رسول اللہ نے معاذ بن جبل
 کو کی تھی اور اجتہاد کا اختیار دیتے۔ چنانچہ قاضی شریح کو جو اسلامی تاریخ میں سب سے
 ممتاز قاضی گزرے ہیں اور جو کوفہ میں ۵۷ سال تک اپنے عہدے پر رہے یہی نصیحت
 کی تھی کہ جب کسی معاملے میں قرآنی تعلیم یا سنت رسول نہ مل سکے تو اہل علم و صلاح
 سے مشورہ لینے کے بعد اپنے اجتہاد سے فیصلہ کرنا۔

امراء و ولایات و قضاۃ اسی کے مطابق عمل کرتے لیکن اہم معاملات میں خلیفہ کو
 لکھتے۔ امام شعبی کا بیان ہے کہ حضرت عمرؓ بعض امور میں مہینوں تک غور و فکر اور اہل علم
 سے مشورہ کرتے۔ پھر جواب لکھتے۔

نہ صرف ملکی و مذہبی بلکہ عام اقتصادی و عمرانی معاملات بھی انھیں کی رائے سے
 طے ہونے لگے تھے فتح عراق کے بعد عثمان بن حنیف پیمائش اراضیات اور بندوبست کے
 کام پر لگائے گئے۔ اور شخص لگان خود حضرت عمرؓ نے وہاں کے مرزبانوں اور کاشتکاروں
 کے مشورے سے کی۔ عراق نیز مصر میں نہریں انھیں کے حکم سے نکالی گئیں اور کوفہ،

بصرہ اور فسطاط وغیرہ انھیں کی صواب دید سے آباد کیے گئے۔ فتح کے بعد عراق کو مجاہدین فوج میں تقسیم کر لینا چاہتے تھے مگر حضرت عمرؓ نے اس کو حکومت کا حق قرار دیا۔ اسی طرح مصر میں حضرت عمرو بن عاصؓ سے وہاں کے والی مقوقس نے اپنی پوری قبلی قوم کی طرف سے صلح کر لی تھی اور عہد کیا تھا کہ وہ رومیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کی سامانِ رسد سے مدد کرے گی۔ لیکن اسکندر یہ کے اطراف کے باشندوں نے اس کی خلاف ورزی کی۔ یعنی رومیوں کو مدد دی اور مسلمانوں کو نقصان پہنچایا۔ فتح کے بعد حضرت عمرؓ نے ان کے جرائم معاف کر کے ان کو دیہیوں میں شامل کر دیا اور فرمایا کہ جاؤ اپنی ملکیتوں پر قبضہ کرو اور اپنے گھروں میں رہو۔ یعنی انھوں نے پورے مصر کی فتح کو صلحا قرار دیا۔ حضرت عثمانؓ کے عہد میں بھی بعینہ یہی مرکزیت قائم رہی جو حضرت عمرؓ کے زمانے میں تھی اور وہی نظام تھا جو چلا آتا تھا۔

مرکزِ کعبہ

اسلام کا اجتماعی مرکز مکہ مکرمہ ہے جہاں حج کے موقع پر دینی۔ دنیاوی ملکی اور سیاسی ہر قسم کے معاملے طے ہو سکتے ہیں۔ خلافت راشدہ میں امارت و ولایات حج کے موسم میں وہاں آتے۔ بشیر خلیفہ وقت خود امیر الحاج ہوتا اگر کسی وجہ سے نہ آ سکتا تو کسی کو اپنا قائم مقام بنا کر بھیجتا۔ خلیفہ اول اپنے دو سالہ عہد میں ایک بار خود تشریف لائے۔ دوسری بار حضرت عثمانؓ کو اپنی جگہ بھیجا۔ حضرت عمرؓ اس کا سب سے زیادہ خیال رکھتے تھے۔ ہر سال آتے۔ صرف پہلے سال نہیں آ سکے تھے اور عبدالرحمن بن عوف کو بھیجا تھا۔ حضرت عثمانؓ بھی پچھرو سال کے کبھی اپنے عہد خلافت میں حج سے غیر حاضر نہ رہے۔ بے شک حضرت علیؓ اندرونی جھگڑوں کی وجہ سے اپنی خلافت میں کبھی مکہ نہ آ سکے مگر نائب بھیجتے رہے۔ غالباً انھیں اندرونی شورشوں کی وجہ سے ان کے عہد میں شور نے بھی متروک نہ رہا۔

الغرض خلافت راشدہ میں خلیفہ کی ذات میں امت کی مرکزیت تھی۔ وہ اللہ کے رسول کا نمائندہ تھا۔ امت کے سامنے اور ہر امر میں مسئول اور ذمہ دار۔ حضرت عمر نے عمرو بن عاص سے حساب طلب کرتے ہوئے ان کو لکھا تھا کہ اگر اقصائے مصر میں بھی کوئی اورتھ ضارح ہو جائے تو میں ڈرتا ہوں کہ ہیں اللہ مجھ سے اس کی باز پرس نہ کرے۔

منصب شریع

امور شرعیہ میں خلیفہ کو کوئی اس قسم کی دینی ریاست حاصل نہیں تھی کہ جو حکم دیرے وہ مذہبی مسئلہ بن جائے بلکہ صرف احکام شریعت نافذ کرنے کا مجاز تھا۔ اور شریع کی بنیاد قرآن اور سنت (عمل رسول) پر تھی جس امر کے متعلق کوئی تعلیم ان دونوں میں نہ ملتی خلیفہ خود اور اس کے مشیر نظایر پر قیاس کر کے اس کا کوئی حکم نکالتے۔ سب متفق ہو جاتے تو اس کو اجماع کہتے اور اگر باہم اختلاف ہوتا تو خلیفہ انھیں میں سے کسی صورت کو ترجیح دے کر اس کے مطابق حکم دے دیتا۔ اس کو اپنے عہدے کے لحاظ سے استنباط مسائل میں دیگر مجتہدوں سے کوئی خاص امتیاز حاصل نہ تھا اس کا فریضہ بس یہ تھا کہ امت کے امور کو قرآن اور اسوۂ رسول کی روشنی میں چلاتا رہے۔

بیعت کرتے وقت اس سے یہ شرط لی جاتی تھی کہ کتاب و سنت کے مطابق عمل کرے گا۔ حضرت عثمان کی بیعت میں سنت شیخین یعنی ابوبکر و عمر کا لفظ بھی بڑھایا گیا لیکن یہ زیادتی حضرت علی نے نہیں منظور فرمائی اس لیے حازف کر دی گئی کیونکہ شیخین رضہ معصوم تھے نہ ان کی تقلید کسی قرآنی حکم پر مبنی تھی۔

بنی اُمیہ

جن لوگوں نے عراق و مصر سے آکر حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا اور ان کو قتل کر ڈالا۔ وہ سب کے سب قرآن کی رو سے اللہ و رسول سے باغی اور واجب القتل تھے۔ اس لیے بیعت خلافت کے بعد صحابہ نے حضرت علی سے مطالبہ کیا کہ قاتلوں سے قصاص لیا جائے۔ حضرت علی کو انھیں قاتلوں نے خلیفہ بنایا تھا اور وہی ان کے حامی تھے اس وجہ سے وہ ان سے قصاص نہ لے سکے اور اس جھگڑے نے بہت طول کھینچا۔

سب سے پہلے حضرت طلحہ اور زبیر جو ان چھ صحابہ کبار میں سے تھے جن کو حضرت عمر نے خلافت کے لیے نامزد فرمایا تھا اس مطالبے کے لیے اٹھے۔ اپنے ساتھ حضرت عائشہ کو بھی لے لیا اور بصرہ میں پہنچ کر قصاص لینا شروع کیا۔ لیکن حضرت علی لشکر کے مقابلے کے لیے پہنچ گئے اور بہت جلد شکست دے دی جس میں یہ دونوں حضرات مارے گئے۔ مگر خلیفہ مقتول کے خون کے اصلی ولی امیر معاویہ تھے جن کے پاس شام کی منظم فوج تھی۔ ان سے اور حضرت علی سے صفین میں مقابلہ ہوا جس میں عراقی فوجوں کو چیرہ دست دیکھ کر شامیوں نے نیزوں پر قرآن اٹھائے۔ اس کی رو سے فیصلہ کرنے کے لیے فریقین کی طرف سے دو حکم مقرر ہوئے جنھوں نے حضرت علی اور معاویہ دونوں کو خلافت سے معزول کیا اور اُمت کو اختیار دیا کہ اور کسی کو اپنا خلیفہ منتخب کر لے۔

اب حضرت علی کو سخت دشواریوں کا سامنا ہوا۔ ایک تو خود ان کی فوج میں سے خارجیوں کی جماعت پیدا ہو گئی جو ان کے مقابلے کے لیے آہنی دیوار کی طرح جم گئی دوسرے امیر معاویہ کو موقع مل گیا۔ انھوں نے شامیوں سے بیعت لے کر اپنی خلافت کا اعلان کر دیا اور قوت سے کام لینے لگے۔ تیسرے فیصلہ ثالثی کے بعد آئینی طور پر

خود ان کی خلافت ختم ہو گئی۔ کیونکہ دونوں طرف سے یہ عہد تھا کہ جو متفقہ فیصلہ ہوگا۔ اس پر فریقین کو عمل کرنا ہوگا۔ اسی وجہ سے اہل کوفہ ان کے احکام پر عمل کم کرتے تھے۔ انہیں حالات میں ایک خارجی عبدالرحمن بن ملجم نے ان کو خنجر سے ہلاک کر دیا۔

ان کی جگہ اہل عراق نے ان کے بڑے بیٹے امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کی۔ امیر معاویہ فوجیں لے کر کوفہ کی طرف آئے اور ان کو شکست دے دی۔ انھوں نے صلح کی خواہش کی۔ امیر معاویہ نے ایک سادہ قرطاس پر نیچے دستخط بنا کر ان کے پاس بھیج دیا کہ جو شرائط آپ چاہیں لکھ دیں۔ امام حسنؑ نے لکھا:-

- ۱۔ اہل عراق کو امن دیا جائے اور گزشتہ لڑائیوں کے انتقام میں کسی کی گرفت نہ ہو۔
- ۲۔ صوبہ ابواز کا خراج مجھے ملتا رہے اور میرے بھائی حسینؑ کو ۲۰ لاکھ درہم سالانہ دئے جائیں۔

۳۔ عطیہ اور صلے میں بنی ہاشم دوسروں سے مقدم رکھے جائیں۔

کتب تاریخ میں عہد نامہ کا مضمون یہی ہے۔ اگر یہ صحیح ہے تو اسلام میں سب سے پہلی شاہانہ مصاحبت یہی ہے جس میں امیر معاویہ نے بیت المال کی رقم دے کر سلطنت حاصل کی جو جمہور کا حق تھی۔

بادشاہت

۲۵ ربیع الاول ۳۵ھ کو امام حسنؑ سے صلح کی تکمیل کے بعد امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت عام ہوئی۔ اور وہ ساری اُمت کے خلیفہ ہو گئے۔ اسی تاریخ سے اسلامی خلافت بادشاہت میں تبدیل ہو گئی۔ کیونکہ یہ حکومت الہی نہ تھی جو رسول اللہؐ نے قائم کی تھی اور جس کو خلفاء راشدین نے اپنی کوشش سے قوی اور وسیع بنا کر دنیا کی قوموں کے لیے امن۔ ہدایت اور مساوات کا مرکز بنا دیا تھا۔ بلکہ انسانی حکومت تھی جس کو قرآن نے نبی اور رسول تک کے لیے جائز نہیں قرار دیا ہے۔

علماء اسلام میں امیر معاویہ کی موافقت اور مخالفت میں شروع سے دو گروہ ہیں جن میں بحث کا سلسلہ جاری ہے۔ میں اس میں قدم نہیں رکھ سکتا کیونکہ وہ مذہبی بحث ہے اور میرے موضوع سے خارج۔ میرا حق اسی قدر ہے کہ واقعات کو پیش کروں۔

۱۱۔ امیر معاویہ حضرت عثمان کے زمانے سے پورے شام کے والی ہو گئے تھے۔ اور اندرونی طور پر ہر امر میں خود مختار تھے۔ اور بیت المال پر شاہانہ تصرف رکھتے تھے۔ چنانچہ اس معاملے میں حضرت ابوذر نے ان سے جھگڑا بھی کیا تھا۔ اور خلیفہ ہو جانے کے بعد ان رئیسوں اور سرداروں کو جن سے مقاصد میں تائید کی امید ہوتی بڑے بڑے الغامہ اور عطیے دیتے۔

اس کے مقابلے میں خلافت راشدہ کے بھی چند واقعات سامنے رکھیے۔ خلیفہ اول اپنے گزائے کے لیے بیت المال سے جو رقم لیا کرتے تھے مرتے وقت وصیت کر گئے کہ میری فلاں زمین بیچ کر وہ ساری رقم واپس کر دی جائے جو آج تک میں نے لی ہے۔ غالباً دل میں یہ اندیشہ تھا کہ اس کے مطابق میں امت کی خدمت نہیں کر سکا ہوں۔

خلیفہ دوم نے ایک بار قیصر روم کو خط بھیجا تو ان کی بیوی ام کلثوم نے اسی قاصد کو قیصرہ کے لیے اپنی طرف سے کچھ تحفے دیے۔ اس نے ان کے لیے ہارے بھیجے۔ جس میں موتی کی ایک بیش قیمت مالا تھی۔ حضرت عمر کو جب علم ہوا تو اس کو لے کر بیت المال میں داخل کر دیا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ ملکہ روم نے بھیجا ہے جو نہ آپ کے زیر فرمان ہے نہ اس کے مال سے آپ کو کچھ تعلق ہے۔ فرمایا کہ قاصد مسلمانوں کا تھا اور اس کے اخراجاً بیت المال سے دیے گئے تھے۔ اسی طرح جب ان کے دونوں بیٹے عبداللہ و عبید اللہ جو عراق کی فوج میں تھے مارینے واپس آنے لگے تو والی بصرہ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ یہاں خزانہ میں ایک رقم جمع ہے جس کو میں خلیفہ کے پاس بھیجنا چاہتا ہوں۔ تم

دولوں اس کو لے کر یہاں سے تجارتی مال خرید لو۔ مہینے میں پہنچ کر فروخت کر دینا اور رقم بیت المال میں داخل کر دینا۔ اُنھوں نے ایسا ہی کیا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ اس کا نفع کہاں ہے؟ جواب دیا کہ یہ مال والی بصرہ نے ہم کو قرض دیا تھا۔ اب ہم نے وہ قرض واپس کر دیا۔ فرمایا کہ صرف امیر المومنین کے بیٹوں کو قرض دیا گیا تھا یا ساری فوج کو؟ یہ سن کر بڑے بیٹے چپ ہو گئے۔ بھوٹے نے کہا کہ اس کی ذمہ داری بھی تو ہمارے اوپر تھی۔ اگر ضائع ہو جاتا تو ہم کو اپنے پاس سے دینا پڑتا۔ اس پر لوگوں نے فیصلہ کیا کہ منافع میں سے نصف ان دولوں کو دیا جائے اور نصف بیت المال میں داخل ہو۔

حکومت الہی اور حکومت انسانی کا فرق دیکھنے کے لیے یہ جہزی واقعات کافی ہیں۔ خلیفہ کا قبضہ بیت المال پر صرف محافظانہ ہے وہ ایک پائی کا بھی مالک نہیں ہے مگر مستند اپنے آپ کو پائی پائی کا مالک سمجھتا ہے۔

(۲) مالک اشتر نخعی کو جب حضرت علیؓ نے محمد بن ابوبکر والی مصر کی امداد کے لیے بھیجا تو راستے میں مقام قلزم میں پہنچ کر ان کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے شبہ کیا کہ امیر معاویہؓ نے زہر دلوادیا۔

(۳) امام حسنؓ کی وفات پر بھی ایسا ہی خیال کیا گیا۔

(۴) عبدالرحمن بن خالد بن ولید جو حمص میں قیام پذیر تھے اپنے شجاعانہ کارناموں اور کریانہ صفات کی وجہ سے شام میں اس قدر محترم اور ہر دل عزیز تھے کہ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا تھا کہ امیر معاویہؓ کے بعد ان کے سوا کوئی دوسرا خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ ایک دن اچانک ان کی موت واقع ہو گئی۔ پھر پتہ لگ گیا کہ ابن اتال نصرانی نے جو امیر معاویہؓ کا خاص طبیب ہے ان کو دوا میں زہر دیا تھا۔ چنانچہ ان کے بھتیجے نے مدینے سے پہنچ کر اس طبیب کو شارع عام پر قتل کر دیا۔ جب گرفتار ہو کر امیر معاویہؓ کے سامنے پیش کیے گئے اور انھوں نے پوچھا کہ تم نے کیوں میرے طبیب کو مار ڈالا تو

کہا کہ ابھی میں نے مامور کو قتل کیا ہے آمر کا قتل کرنا باقی ہے۔

یہ سب اگرچہ مورخوں کے شبہات ہیں جن سے اصولاً کوئی ملزم نہیں قرار دیا جاسکتا مگر مشتبہ ضرور ہو جاتا ہے۔

(۵) کوفہ کے کندی قبیلے کے نامور رئیس حجر بن عدی اور ان کے تیرہ ساتھیوں کو وہاں کے دالی زیاد نے اس جرم میں پکڑ کر امیر معاویہ کے پاس بھیجا کہ یہ ان کی برائی کرتے ہیں اور بغاوت کے لیے آمادہ ہیں۔ یہ لوگ جب مرج عذرار میں پہنچے تو وہاں امیر معاویہ کے حکم کے مطابق ان میں سے آٹھ آدمی قتل کر دیے گئے جن میں سے حجر بھی تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حجر کی گرفتاری کا حال سُن کر عبدالرحمن بن حارث کو امیر معاویہ کے پاس سفارش کے لیے بھیجا تھا مگر ان کے پہنچنے سے پہلے قتل کیے جا چکے تھے۔ ام المومنین کو ہمیشہ اس کا افسوس رہا کیونکہ حجر بہت بزرگ اور عابد آدمی تھے۔

(۶) ان کے دُلاۃ بھی خون ناحق اور ظلم سے کم پر سیر کرتے تھے۔ خاص کر عراق میں زیاد کی سختیاں نہایت جاہلانہ تھیں۔

(۷) ان کی زندگی کے آخری واقعہ یعنی یزید کی دلی عہدی کی بیعت نے جو انھوں نے فوجی قوت کے دباؤ سے لی رہی سہی حکومت الہی کی امید کا بھی خاتمہ کر دیا۔ اور اسلامی اخوت و مساوات کو منہدم کر کے شہنشاہیت کی بنیاد ڈال دی۔

بعض لوگ ان کی طرف سے یہ معذرت کرتے ہیں کہ اس زمانے میں سلطنت کے حدود بہت وسیع ہو گئے تھے اور ذرائع الحاق و اتصال موجود نہ تھے اس لیے خلافت کے امیدواروں کی جن قدر زیادتی ہوتی اسی قدر امت میں فتنہ اور تفرقہ کا زیادہ خوف ہوتا۔ ایسی حالت میں امیر معاویہ نے اگر اس کو ایک خاندان میں محدود کر دیا تو کیا بچا کیا۔ لیکن یہ معذرت نہ صرف اسلام سے بلکہ حالات سے بھی ناواقفیت پر مبنی ہے اسلام کا اصل مقصد حکومت الہی کا قیام ہے۔ اگر وہ نہیں تو کچھ نہیں کیونکہ انفرادی اسلام

سے اجتماعی فلاح ناممکن ہے۔ اس لیے وہ کسی قیمت پر فروخت نہیں کی جاسکتی۔ اور اگر امیر معاویہ بجائے اپنے بیٹے کے امام حسین کو یا حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ کو جن کو ابو موسیٰ اشعری نے حکیم کے موقع پر خلافت کے لیے موزوں قرار دیا تھا ولی عہد بنا دیتے تو غالباً نہ تو فتنہ ہوتا نہ فساد۔ بلکہ امت ان کی ممنون ہوتی۔

یزید کو ولی عہد بنانے میں امیر معاویہ نے حضرت ابو بکر کے عمل سے نظیر لی تھی لیکن صدیق اکبر نے حضرت عمر کو اپنا ولی عہد بنایا تھا جو نہ ان کے ہم قبیلہ تھے نہ رشتہ دار اس لیے بلاشبہ ان کا مقصد جمہوری تھا جس میں کوئی شاہ ذاتی یا خاندانی غرض کا نہ تھا اور یہاں یزید کو ولی عہد بنانے کی غرض صرف یہ تھی کہ سلطنت اپنے خاندان میں رہے۔ اور افسوس کہ یہ غرض بھی پوری نہ ہو سکی کیونکہ ان کے بعد یزید کل ۳۲ سال آٹھ ماہ تخت پر رہا جس کے بعد سفیانی خاندان سے حکومت نکل گئی اور بنی مروان کے ہاتھ میں آگئی۔ یہاں تک کہ ۳۲ھ میں عباسیوں نے ان ہی سے اس کو چھینا۔

صحابہ کا سکوت

صحابہ کرام جو آنحضرت اور خلفاء راشدین کا زمانہ دیکھ چکے تھے۔ بالعموم یہ سمجھتے تھے کہ کیا اس کے خلاف بھی کوئی طریقہ اسلامی حکومت کا ہو سکتا ہے۔ اس لیے حضرت حسن کے بجائے معاویہ خلیفہ ہو گئے تو کیا ہوا۔ کیوں کہ شخصیتوں کی اہمیت ان کی نگاہوں میں زیادہ نہیں تھی۔ امیر معاویہ کا طریقہ یہ تھا کہ لوگوں کے ساتھ فیاضی اور مہربانی سے پیش آتے۔ اگر کوئی سخت بات کہتا تو اس کو برداشت کرتے بلکہ اس کی اور مدارات کرتے۔ احنف بن قیس بنی تمیم کے میر قباہل کو ذہ کے سب سے بڑے رئیس اور شجاعت و مردت و دیگر صفات کی وجہ سے حملہ عربی رؤسا میں ممتاز تھے۔ جب تلوار میان سے نکالتے تو بے چون و چرا ایک لاکھ تلواریں ساتھ دینے کے لیے نکل پڑتیں۔ جنگ صفین میں حضرت علی کے ساتھ تھے۔ خلیفہ ہو جانے کے بعد امیر معاویہ کبھی کبھی ان کو دمشق میں بلاتے اور

بہت اکرام کے ساتھ پیش آتے۔ ایک بار اثنائے گفتگو میں ان سے کہا کہ صفین میں تمہاری شرکت کی غلش کبھی کبھی دل میں تازہ ہو جاتی ہے۔ احنف نے جواب دیا کہ اب تک وہی دل ہمارے سینوں میں ہیں اور وہی تلواریں ہمارے میالوں میں۔ اگر تم جنگ کی طرف ایک بالشت بڑھنا چاہتے ہو تو ہم ایک ہاتھ بڑھنے کو تیار ہیں۔

باوجود ان باتوں کے ان کی توقیر اس حد تک کرتے کہ جس والی کو وہ ناگوار سمجھتے اس کو فوراً بدل دیتے۔

اس طرح پرائفوں نے اپنے استبداد کو علم اور کرم سے چھپا رکھا تھا۔ چنانچہ ان کے پورے عہد میں جو ۲۰ سال رہا نہ کوئی فتنہ برپا ہوا نہ کوئی بغاوت رونما ہوئی اور بحر خوارج کے کوئی ان کی مخالفت کے لیے نہ اٹھا۔

بے شک صحابہ کرام میں ایسے لوگ بھی تھے جو انسانی حکومت کے مظاہر آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ مگر ان کی قوت کے آگے اپنے آپ کو بے بس پاتے تھے۔ اس وجہ سے
لَا يَكْفِيكَ الْإِنْسَانُ إِلَّا دَسْمَهَا (انکسی پر اس کی طاقت سے زیادہ ہار نہیں ڈالتا) کے مطابق مجبوراً خاموش رہے۔
واقعہ کربلا

امیر معاویہ کے بعد جب ان کا بیٹا یزید خلیفہ ہو گیا تو امام حسینؑ جن کا رتبہ اس وقت صحابہ میں ممتاز تھا مقابلے کے لیے کھڑے ہوئے۔ مگر اس مہم میں کامیاب نہ ہو سکے بظاہر اس کا سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس استبداد کو توڑنے کے لیے جس طاقت کی ضرورت تھی اس کو فراہم کرنے کی طرف انھوں نے کوئی توجہ نہیں کی۔ مدینے سے مکے آ جانے کے بعد پورا موقع حاصل تھا کہ کچھ عرصے کوشش کر کے امت کے بہت سے افراد اور بڑے بڑے لوگوں کو اپنے ساتھ کر لیتے لیکن انھوں نے اسی کو کافی سمجھا کہ کوفہ میں جہاں سے ان کی طلبی کے خطوط آرہے تھے مسلم کو بھیج کر اپنی امامت کی بیعت لیں۔ حالانکہ اہل کوفہ کی بیوفائی کا حضرت علی اور امام حسن کے زمانوں میں خود ان کو تجربہ ہو چکا تھا۔ یہ بیعت بھی دایلوں کے

ڈر سے مخفی سازش کی طرح راتوں کو چھپ چھپ کر لی جاتی تھی۔ ظاہر ہے کہ ایسی جماعت کیا کام دے سکتی۔ چنانچہ جب مسلم ابن زیاد کے قصر پر حملے کے لیے بڑھ ادریا منصور کانفرہ لگایا تو اٹھارہ ہزار آدمیوں میں سے جو ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے کل چار ہزار جمع ہوئے۔ اس وقت ابن زیاد کے پاس پچاس آدمیوں سے زیادہ نہ تھے انھیں کے خوف سے تقریباً وہ سارے کے سارے مسلم کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ آخر مسلم معاہدہ اپنے بیٹوں کے گرفتار کر کے قتل کر دیے گئے اور جب امام حسین وہاں پہنچے تو مدینہ کے لیے کوئی جماعت تیار نہ ملی۔

بنی مروان

مروان اپنی خلافت مکمل کرنے سے پہلے ہی وفات پا گیا۔ اس کے بیٹے عبدالملک نے اپنے مخالفوں کو شکستیں دے کر پورے اسلامی ممالک پر تسلط حاصل کیا۔ اس کے عہد میں استبداد کا مظہر بہت نمایاں ہو گیا۔ اپنے مقاصد کو پورا کرنے میں اس نے جن سختیوں سے کام لیا تھا ان کی محاذرت میں کہا کرتا تھا کہ اگر شخصین کو بھی ایسے کیش لوگوں سے پالا پڑتا جن سے ہم کو پڑا ہے تو لا محالہ وہ بھی یہی کرتے۔ اسی کا سب سے بڑا معتمد والی حجاج بن یوسف تھا جو اپنے ظلم و ستم میں چنگیز اور ملاکو سے کم بدنام نہیں ہے۔ عبدالملک کے بیٹے سلیمان نے خلیفہ ہو جانے کے بعد اس غصے میں کہ حجاج نے اس کو ولی عہدی سے خارج کرانے میں ولید کی موافقت کی تھی اس کے تمام رشتہ داروں اور ماتحت عاملوں کو سزائیں دیں اور اس کے بھتیجے محمد بن قاسم فاتح سندھ کو بھی مرواڈالا۔ اسی طرح موسیٰ بن نصیر جیسے سپہ سالار سے جس نے انڈس فتح کیا تھا ناقابل برداشت جرمانہ وصول کیا۔

بالعموم مروانی خلفاء خاص کر ہشام بن عبدالملک نے اپنے شاہی اغراض کے لیے عربی قبائل میں زمانہ جاہلیت کی عصبیت کو جسے اسلام نے فنا کر دیا تھا پھر زندہ کر دیا

اور ان کو باہم ایک دوسرے کا دشمن بنا کر لڑانا شروع کیا۔ بے شک ان میں سے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا عہد تیشی ہے۔ انھوں نے خلیفہ ہوتے ہی رؤسا بنی امیہ کی ملکیتیں اور جائیدادیں جن پر انھوں نے زبردستی قبضہ کر رکھا تھا ان کے اصلی حقداروں کو واپس دلا دیں بنی امیہ پر یہ امر نہایت گراں گزرا۔ وہ ان کی پھوپھی فاطمہ بنت مروان کو جن کا وہ بہت ادب کرتے تھے بلالائے تاکہ ان کو سمجھائیں۔ جب انھوں نے آکر سفارش کی تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا:۔

”اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا۔ آپ نے ایک ایسا چشمہ چھوڑا جس میں سب کو یکساں پینے کا حق تھا۔ آپ کے بچے ابوبکر و عمرؓ نے بھی اس کو اسی حالت میں رکھا۔ جب وہ یتیم مروان۔ عبدالملک ولید اور سلیمان کے ہاتھوں میں آیا۔ انھوں نے اس سے نہریں نکالیں جن کے باعث وہ خشک ہو گیا۔ اب جب تک وہ پھر اپنی اصلی حالت پر نہیں لایا جائے گا۔ لوگ اس سے سیراب نہیں ہو سکیں گے۔“

فاطمہ نے یہ سن کر کہا کہ تمھارے بھائیوں کے اصرار سے میں تم کو سمجھانے آئی مٹی مگر جب تمھارا خیال ایسا ہے تو میں اب کچھ نہ کہوں گی۔ ان کے بجا ردی عہدیزیت تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ نہ صرف اس سے بلکہ بنی امیہ سے خلافت کو نکال دیں اور کچھ عجب نہیں کہ بعض مورخوں کا یہ بیان صحیح ہو کہ اسی خوف سے بنی امیہ نے عجلت کر کے ان کو زہر دیا جس سے وہ ہلاک ہو گئے۔ ان کا کل زمانہ خلافت ڈھائی سال سے بھی کم رہا۔ اس ڈھائی سال کے سوا بنی امیہ اپنی ۹۲ سال کی خلافت میں بادشاہت کرتے رہے۔ یہاں تک کہ حکومت الہی کا مفہوم ہی امت کے دماغوں سے جاتا رہا۔ خلفاء راشدین نہ محافظ رکھتے تھے نہ دربان مگر خلفاء بنی امیہ کے لیے جامع مسجد میں بھی مقصور بنائے جاتے تھے اور جب وہ نماز پڑھتے اس وقت دائیں بائیں مسلح سپاہی کھڑے رہتے۔ خلافت راشدہ میں عمل کتاب و سنت پر تھا۔ مگر عہد بنی امیہ میں جبر و قہر کی حکمرانی رہی۔ خلفاء راشدین معمولی افراد کی طرح زندگی بسر کرتے

تھے اور بیت المال کی خود اپنے مال سے زیادہ حفاظت کرتے تھے لیکن خلفاء بنی امیہ شاہانہ شان و شوکت سے رہتے تھے اور بیت المال کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خطبہ میں فرمایا تھا کہ جو شخص مجھ میں کوئی کجی دیکھے اس کو سیدھا کر دے اور عبدالملک نے برسر منبر کہا کہ آج سے جو کوئی اس مقام پر مجھ سے کہے گا کہ اللہ کا خوف کرو اس کو قتل کر دوں گا۔

خلفاء راشدین عام مسلمانوں کی طرح بازاروں میں پھرتے مسجدوں میں جا کر نماز پڑھاتے اور سب کے ساتھ مل کر بیٹھتے۔ لیکن ولید جس وقت مسجر نبوی دیکھنے گیا سچے۔ اس وقت وہاں سے سب لوگ نکال دیے گئے۔ شیخ مدنیہ سعید بن المسیب کی بزرگی کا اگر احترام نہ ہوتا تو وہ بھی اس میں رہنے نہ پاتے۔

خلفاء راشدین کے لیے کوئی امتیازی علامت نہیں تھی لیکن بنی امیہ کے عہد میں ہم عصائے خلافت کا بھی ذکر پاتے ہیں۔ نیز ان میں سے یزید بن عبدالملک اور ولید بن یزید کی نسبت مینوشی اور مغنیات کے راگ سننے کی روایتیں بھی ہمارے کانوں تک پہنچی ہیں۔

الغرض جس دن سے امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی اسی دن سے حکومت الہی جو دین کا اصل مقصود تھی ختم ہو گئی۔ امت اسلامیہ جس کا ہر فرد آزاد اور صرف اکیلے اللہ کا بندہ تھا رفتہ رفتہ قوت و غلبہ سے انسانی حکومت کی تابع اور رعایا بنائی گئی۔ اور بجز عمر بن عبدالعزیز کے بنی امیہ نے دینی قیادت ایک دن بھی نہیں کی جس سے امت میں مذہبی انتشار اور تشقت پیدا ہو گیا۔

بزرگان امت قرب عہد خلافت راشدہ کی وجہ سے ان سے خلفاء کا کام لینا چاہتے تھے مگر ان کی مخصوص سیاست سے قرآن خارج ہو چکا تھا اور خانہ دانی اغراض نے اس کی جگہ لے لی تھی۔ اس لیے دن بدن خرابیاں بڑھتی گئیں۔ اگر حکومت الہی ہوتی تو ان کی تقریباً صد سالہ خلافت میں بلاشبہ ساری دنیا میں اسلام پھیل جاتا۔

بنی عباس

عباسیوں نے کسی شرعی استحقاق کی بنا پر نہیں بلکہ محض قرابت رسول کے دعوے پر خفیہ سازش اور کوشش سے خلافت حاصل کی۔ صورت یہ ہوئی کہ شیعہ جو مخفی طور پر اُمت میں اہل بیت کی امامت کی تلقین کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ بنی اُمیہ کا تختہ الٹ دیں۔ ان میں ایک فرقہ کیسانیت تھا جو ابو ہاشم بن محمد بن الحنفیہ کو اپنا امام مانتا تھا۔ ابن الحنفیہ حضرت علی کے بیٹے تھے جنہوں نے اگرچہ عبدالملک بن مروان کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی مگر ان کے شیعہ انہیں کو خلافت کا حقدار سمجھتے تھے اور ان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے ابو ہاشم کو۔

خلفاء بنی اُمیہ نے علی بن عبداللہ بن عباس کو ایک گاؤں جہیمہ جاگیر میں دیا تھا جو مدینے سے دمشق کے راستے میں پڑتا تھا۔ علی اسی گاؤں میں سکونت رکھتے تھے۔ اتفاقاً ابو ہاشم کا وہاں گزر ہوا اور وہیں بیمار ہو کر وہ انتقال بھی کر گئے۔ چونکہ انہوں نے کوئی بیٹا نہیں چھوڑا تھا۔ اس وجہ سے بنی عباس نے دعوے کر دیا کہ وہ علی بن عبداللہ کو اپنے حق امامت کی وصیت کر گئے ہیں یہیں سے عباسیوں میں خلافت کا داعیہ پیدا ہو گیا۔ اور فرقہ کیسانیت نے ان کی حمایت شروع کی۔ لیکن علی صرف نام کے وصی تھے، کام جو کچھ کیا ان کے بیٹے محمد نے کیا اور وہی ان کے بچے امام بھی قرار پائے۔

محمد نہایت عقیل اور دانشمند تھے۔ انہوں نے صورت حال پر نظر ڈالی۔ علویہ کی ناکامی کے اسباب پر غور کیا اور سوچا کہ خلافت و سلطنت کو ایک خاندان سے دوسرے خاندان میں منتقل کرنا صرف فوری جوش سے ممکن نہیں ہے تاوقتیکہ کثیر تعداد اور کافی قوت اس مقصد کے لیے تیار نہ کر لی جائے۔ اس وجہ سے انہوں نے اپنے شیعہ میں سے داعیوں کی جماعت منتخب کی جو لوگوں میں صرف اہل بیت کی امامت کی تبلیغ کریں اور کسی

خاص امام کا نام نہ لیں۔ اس سے ایک فائدہ تو یہ تھا کہ شیعہ امامیہ کی محنت سے نفع اٹھائیں جو مدت سے اہل بیت کی امامت کی تبلیغ کر رہے تھے اور اس کے لیے راستے ہموار کر چکے تھے۔ دوسرا یہ کہ امام کے نام کی تعیین سے خطرہ تھا کہ بنی اُمیہ کو خبر ہوگی تو قتل کر دیں گے۔

تبلیغ کے لیے اٹھوں نے مختلف وجوہ سے خراسان کو زیادہ موزوں پایا اور دوسری صدی ہجری کے آغاز سے کام شروع کیا۔ مسلسل ۲۹ سال تک مخفی طور پر سوداگروں اور سیاحوں وغیرہ کے بھیس میں ان کے دعاۃ وہاں تبلیغ کرتے رہے اور جب پورا اثر پیدا کر لیا اس وقت امام موصوف کے خاص محترم ابو مسلم خراسانی نے پہنچ کر قوت سے کام لینا شروع کیا اور رفتہ رفتہ امر ابنی اُمیہ کو شکست دیتے ہوئے کوفہ پر پہنچ کر قبضہ کر لیا۔

اعلان خلافت

۱۳ ربیع الاول ۱۳۲ھ کو امام محمد کے بھائی سفاح کی خلافت کا اعلان کیا گیا۔ سفاح نے منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ میں حمد و صلوٰۃ کے بعد اپنی قرابت رسول پر فخر کیا۔ پھر بنی اُمیہ کے ظلم و ستم کا ذکر کر کے کہا:

”ہم اہل خیر و صلاح ہیں۔ ہم نے ظلم و فساد کا اندیشہ نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ تم لوگوں کو ہمارا زمانہ مل گیا اور اس دولت کی سعادت حاصل ہو گئی۔“
اس کے بعد اس کے چچا داؤد نے کہا:

”ہم نے اس خلافت کو زور و جواہر جمع کرنے کے لیے نہیں حاصل کیا ہے۔ نہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ عالیشان محلات اور باغات بنائیں اور ان میں نہریں نکالیں بلکہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے حقوق ہضم کیے جا رہے تھے۔ ہمارے نبی اعمام کی تحقیر کی جاتی تھی۔ امت کے جان و مال پر دست درازیاں ہوتی تھیں ان کو

ہم برداشت نہیں کر سکے۔ اب اللہ، رسول اور ان کے عم محترم عباس کا ذمہ ہے کہ ہم تمہارے ساتھ کتاب و سنت کے مطابق برتاؤ رکھیں گے اور وہی طریقہ رکھیں گے جو رسول اللہ کا تھا۔“

لیکن ہوا کیا اس کے چند سال بعد منصور نے انبار کو چھوڑ کر لنگی اڑو کو دار الخلافہ بنایا اور باوجود جزیس ہونے کے اپنے اور اپنے بیٹے کے قصور و باغات کی تعمیر میں تقریباً دو کروڑ دینار خرچ کیے۔ پھر باروں رشید کے زمانے میں وہاں امیروں اور رئیسوں کے ایسے عالی شان محلات تعمیر ہوئے جن کو دیکھ کر سیاح حیران ہو جاتے تھے۔ قصر خلافت۔ دوزخ کے مکانات، بالخصوص براک کی عمارتیں ایسی تھیں کہ اس وقت تمام عالم میں ان کی نظیر نہ تھی۔ زور و جواہر بھی جمع کیے چنانچہ منصور نے جب وفات پائی تو خزانے اس قدر جمور چھوڑے کہ مہاری سید ریحان کو خرچ کرتا رہا اور کبھی یہ خیال نہیں کیا کہ یہ ختم ہو جائیں گے۔ ان کے درباردار اور کخیسرو کے درباروں کا نمونہ بن گئے۔ غنا و شراب، عیش و نشاط وغیرہ سے دلچسپی ہوئی اور کتاب و سنت سے بس اتنا لگاؤ رہا کہ وہ مسلمان تھے۔ ورنہ ان کی مخصوص سیاسیات میں نہ کتاب کو دخل تھا نہ سنت کو۔

بنی امیہ سے انتقام

عباسیوں نے بنی امیہ سے جو ان کے یک جہی بھائی تھے انتقام لینے میں جس قساوت قلبی اور بریر جی کا اظہار کیا اس کی مثال اسلامی تاریخ میں نہیں ملتی۔ داؤد نے مکہ اور مدینہ میں جس قدر بنی امیہ تھے سب کو قتل کر ڈالا۔ اس کے بھائی سلیمان نے بصرہ میں یہی کیا۔ جن کو قتل کرتا ان کو کھینچ کر راستے میں ڈال دیتا تھا۔ عبداللہ بن علی نے شام میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر بنی امیہ کے ایک ایک فرد کو مار ڈالا۔ یہاں تک کہ ہوش انتقام میں ان کے خلفاء امیر معاویہ یزید اور عبدالملک وغیرہ کی قبریں کھدوا ڈالیں اور ان کی بوسیدہ ہڈیوں کو نکال کر پھینک دیا۔ مورخوں کا بیان ہے کہ ہشام کی لعش صحیح سالم لکلی تھی صرف ناک گل گئی تھی اس کو کورڑوں سے پٹا کر سولی پر چڑھا دیا۔ پھر آگ میں جلا کر راکھ ہو ایں اڑادی۔

عراق میں سفاح نے خود بنی امیہ کے افراد کو قتل کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ استبداد کا مزاج شکی ہے۔ چنانچہ ان کی یہ سخت گیری بنی امیہ ہی تک محدود نہیں رہی بلکہ خود اپنے ارکان سلطنت پر بھی انھوں نے ہاتھ بڑھایا۔ ابوسلمہ خلال جو وزیر آل محمد کے لقب سے مشہور تھا اور جس نے اس دولت کے قائم کرنے میں بڑی خدمات انجام دی تھیں اس سے سفاح اس بنیاد پر ناراض تھا کہ اس نے خلافت کو آل علی کی طرف منتقل کرنا چاہا تھا۔ اس کے حکم سے ابوسلمہ نے اس کو قتل کر دیا۔ سلیمان بن کثیر خزاعی شیخ النقباء پر بھی جس نے اس سلطنت کو قائم کرنے میں ابوسلمہ سے کم کوشش نہیں کی تھی ابوسلمہ نے یہی الزام لگایا کہ وہ آل علی کا خیر خواہ ہے اور اس کو بھی قتل کر دیا۔ سفاح کے بعد جب منصور تخت خلافت پر آیا تو اس کو ابوسلمہ کی طرف سے شک پیدا ہوا چنانچہ اس کو دربار میں بلوا کر قتل کر دیا نیز اپنے چچا عبداللہ بن علی کی طرف سے بھی اس کے دل میں خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ اس وجہ سے باوجود امان نامہ لکھ دینے کے بھی اس کو قید کر دیا جس میں وہ مر گیا۔

علویہ پر سختی

اپنے بنی اعمام یعنی آل ابوطالب جن کے اوپر بنی امیہ کے مظالم دیکھ کر صبر نہیں کر سکے تھے اور ان کے انتقام کے لیے اٹھے تھے ان کی طرف سے بھی ان کے دلوں میں بدگمانیاں پیدا ہوئیں، چونکہ منصور پہلے ان کی جماعت میں شریک رہا تھا اور ان کا راز دار اور ان کے منصوبوں سے اچھی طرح واقف تھا اس لیے ان کی طرف سے اس کو ہر وقت خطرہ تھا۔

نفس زکیہ

اہل بیت میں سے محمد بن عبداللہ جو نفس زکیہ کے لقب سے مشہور تھے اپنی خلافت کے لیے بہت کوشاں تھے۔ بنی امیہ کے آخری خلیفہ مردان کے زمانے میں اکثر رؤساء بنی ہاشم نے ان کی امامت کی بیعت کی تھی اور ان کو مہارسی تسلیم کیا تھا۔ اس بیعت میں سفاح اور منصور بھی شامل تھے۔ اس وجہ سے جب عباسیوں نے خلافت قائم کی تو نفس زکیہ نے سفاح

کے ہاتھ پر سحیت نہیں کی۔ اور چاہا کہ خود اپنی خلافت کا اعلان کرے۔ لیکن سفاہ ان کے والد اور چچا کے ساتھ سلوک کرتا تھا اس لیے اس کے زمانے میں خاموش رہے۔
نفس زکیہ کے دوسرے بھائی ابراہیم بن عبداللہ تھے جن کو خراسان کی ایک جماعت امام مانتی تھی اور ان کی حمایت کے لیے تیار تھی۔

سفاہ کے بعد جب منصور خلیفہ ہوا تو چونکہ اس کو ان دونوں بھائیوں کے ارادے معلوم تھے اس لیے ان کی طرف سے بہت بدگمان تھا۔ نفس زکیہ کا مرکز مارینہ منورہ تھا اور وہ اردگرد کے قبائل میں روپوش رہتے تھے منصور وہاں کے عاملوں کو سخت سخت تاکید لکھتا تھا کہ ان کا پتہ لگائیں مگر وہ قاصر رہے۔ آخر اس نے رباح کو وہاں کا عامل بنا کر بھیجا۔ اس کو معلوم ہوا کہ وہ مارینہ میں چھپ چھپ کر اپنی جماعت میں آتے ہیں اس لیے اس نے بنی حسن میں سے ۱۳ آدمیوں کو پکڑ کر منصور کے پاس بھیج دیا۔ اس نے ان پر سی سختیاں کیں کہ ان میں سے اکثر ہلاک ہو گئے۔

اب نفس زکیہ کو اپنے خاندان پر یہ نظام دیکھ کر تاب ضبط نہ رہی یکم رجب ۱۵۵ھ کو مدینہ میں داخل ہوئے۔ رباح کو گرفتار کر کے شہر بقیعہ کر لیا۔ منصور کو جب اطلاع ہوئی تو اس نے پہلے کوفہ کو محصور کر دیا تاکہ شیعہ کا تعلق ان سے منقطع رہے پھر ان کو لکھا:-

از جانب ابو جعفر عبداللہ بن محمد (منصور) امیر المومنین، بنام محمد بن عبداللہ (نفس زکیہ)

قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑیں اور دنیا میں فساد پھیلائیں ان کی سزا یہ ہے کہ مار ڈالے جائیں یا سولی پر چڑھا دیے جائیں یا ان کے ہاتھ پاؤں بر خلاف کاٹ لیے جائیں یا ملک بدر کر دیے جائیں اس لیے میں اللہ اور اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کا واسطہ دلا کر عہد و پیمان کرتا ہوں کہ اگر اس سے پہلے کہ میں تمہارا

ادپر قابو پاؤں تم توبہ کر لو گے تو میں تمہاری اور تمہارے تمام بھائیوں کی
اور ساتھیوں کی اور معتقدوں کی جو اس بغاوت میں شریک ہیں جان بخشی
کر دوں گا۔ نیز دس لاکھ درہم تم کو دوں گا کہ جہاں چاہو رہو۔ اور تمہاری جو
ضروریات ہوں گی ان کو پورا کرتا رہوں گا۔ تمہارے اہل بیت اور شیعہ
میں سے جو لوگ میرے قید خانوں میں ہیں ان کو چھوڑ دوں گا اور کسی قسم کی
تکلیف نہیں دوں گا۔ اگر اس پر تم راضی ہو تو اپنے کسی معتبر کو بھیج دو کہ آکر
مجھ سے عہد نامہ لکھوالے۔

اس کے جواب میں نفس زکیہ نے لکھا:-

از جانب محمد بن عبداللہ مہدی امیر المؤمنین بہ نام عبداللہ بن محمد
میں بھی تمہارے لیے اسی قسم کی امان پیش کرتا ہوں جس قسم کی تم نے پیش
کی ہے۔ تم جانتے ہو کہ خلافت ہمارا حق ہے اور ہمارے ہی شیعوں کی بدولت
تم نے اس کو حاصل کیا ہے۔ ہمارے باپ حضرت علی کرم اللہ وجہہ وصی اور امام
تھے ہم جو ان کے بیٹے ہیں، زندہ ہیں پھر ہمارے ہوتے ہوئے تم کیسے اس کے
وارث بن گئے۔ تمہیں یہ بھی خوب معلوم ہے کہ جاہلیت اور اسلام دونوں میں
بنی ہاشم میں سے جو نسبی فضائل و مفاخر ہم کو حاصل ہیں وہ کسی کو حاصل نہیں
ہو سکے۔ زمانہ جاہلیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی فاطمہ بنت
عمرد کے شکم سے ہم ہیں نہ کہ تم۔ خاص کر میں ہاشم کی اولاد میں نسب میں سب
سے بہتر اور ماں باپ کے لحاظ سے سب سے بڑھ کر ہوں۔ میری رگوں میں امہات
اولاد کا غیر عربی خون مطلق نہیں ہے۔ میرے نسب کو اللہ نے ہمیشہ
ممتاز رکھا۔ دنیا میں سب سے افضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ میں ان
کا بیٹا ہوں۔ صحابہ میں میرے باپ حضرت علی اسلام میں سب سے اول،

علم میں سب سے فائق اور جہاد میں سب سے افضل تھے۔ میری ماں حضرت خدیجہ بیہی جھفوں نے اس امت میں سب سے پہلے نماز پڑھی۔ پھر حضرت فاطمہ بیہی جو ان کی بیٹیوں میں سب سے بہتر اور جنتی عورتوں کی سردار ہیں، زمانہ اسلام میں ہاشم کے بہترین فرزند حضرت حسن اور حسین ہیں جو ہمیشتی جوانوں کے سید ہیں۔ ان میں سے بڑے کامیاب بیٹا ہوں۔ اب دیکھو حضرت علی والدین کی طرف سے ہاشم کے بیٹے ہیں۔ امام حسن والدین کی طرف سے عبدالمطلب کے بیٹے ہیں اور میں والدین کی طرف سے رسول اللہ کا بیٹا ہوں۔

اللہ نے ہمارا امتیاز ہمیشہ قائم رکھا۔ یہاں تک کہ جہنم میں بھی اس نے اس کا لحاظ کیا۔ یعنی میں اس شخص کا بیٹا ہوں جو جنت میں سب سے بڑا درجہ رکھتا ہے اور اس شخص کا بیٹا ہوں جو جہنم میں سب سے ہلکا عذاب پائے گا۔ اس طرح پر نیکیوں میں سب سے بہتر نیک اور گنہگاروں میں سب سے کم تر گنہگار کا فرزند ہوں۔

میں اللہ کو گواہ کر کے تم کو ہر چیز کی سوائے کسی شرعی حد یا کسی مسلم یا معاہدہ کے حق کے جو تمہارے ذمہ ہو امان دیتا ہوں اور میں بہ نسبت تمہارے عہد کا زیادہ پابند ہوں۔ تم نے مجھ کو جو امان دی ہے وہ کون سی ہے؟ ابن ہبیرہ والی یا وہ جو تم نے اپنے چچا عبداللہ کو یا ابوسلم خراسانی کو دی تھی فقط۔ کس قدر عبرت کا مقام ہے کہ نسبی مفاخر جن کو رسول اللہ نے نخواست جاہلیت قرار دے کر فتح مکہ کے دن پاؤں سے روند ڈالا اور جس کو قرآن نے مٹا کر سارے مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا انھیں کو یہ ائمہ اپنی امامت اور حق خلافت کے ثبوت میں کس طرح پیش کرتے تھے۔ درحقیقت ان کے مقاصد شخصی تھے نہ کہ جمہوری۔

منصور کے پاس جب یہ خط پہنچا تو اس کے کاتب نے جواب لکھنے کی اجازت

مانگی۔ منصور نے کہا کہ یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ جب حسب نسب اور خاندان کے جھگڑے آ پڑے تو خود مجھے جواب لکھنا چاہیے۔ اس نے لکھا:-

از ابو جعفر عبد اللہ بن محمد امیر المؤمنین بنام محمد بن عبد اللہ
تمہارا خط مجھ کو ملا۔ عوام کو برا نگیختہ کرنے اور جہلا میں مقبول بننے کے لیے تم نے یہ بی مفاد خبر جوڑ رکھے ہیں جن کی ساری بنیاد عورتوں پر ہے۔ حالانکہ عورتوں کا وہ درجہ نہیں ہے جو چچا کا ہے۔ تم کو معلوم ہے کہ اللہ نے جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اس وقت ان کے چچاؤں میں سے چار شخص زندہ تھے (حمزہ، عباس، ابوطالب اور ابولہب) ان میں سے دو اسلام لائے جن میں سے ایک میرا باپ تھا۔ اور دو کافر رہے جن میں سے ایک تمہارا باپ تھا۔ تم نے عورتوں کا ذکر کر کے ان کی قرابت پر جو فخر کیا ہے یہ نادانی ہے۔ اگر عورتوں کو فضیلت میں سے کوئی حصہ ملتا تو ساری فضیلت رسول اللہ کی والدہ کے لیے ہوتی لیکن اللہ تو جس کو چاہتا ہے اپنے دین سے سر بلند کرتا ہے۔ تعجب ہے کہ ابوطالب کی والدہ فاطمہ بنت عمرو پر بھی تم نے فخر کیا ہے سوچو تو کہ ان کے بیٹوں میں سے کسی کو بھی اللہ نے اسلام کی ہدایت کی اور اگر کرتا تو اس کے زیادہ حقار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہو سکتے تھے لیکن وہ تو جس کو چاہتا ہے اسی کو ہدایت دیتا ہے۔

تم نے اس پر بھی فخر کیا ہے کہ حضرت علی والدین کی طرف سے ہاشمی ہیں اور حسن والدین کی طرف سے عباسی مطلب کے بیٹے ہیں اور تمہارا نسب والدین کی طرف سے رسول اللہ تک پہنچتا ہے۔ اگر یہ واقعی کوئی فضیلت ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے زیادہ مستحق ہوتے لیکن وہ

تو صرف ایک ہی طرف سے ہاشمی ہیں۔

پھر تم اپنے آپ کو رسول اللہ کا بیٹا کہتے ہو حالاں کہ قرآن نے اس سے بالکل انکار کیا ہے۔

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ شَيْئًا | محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہ تھے

ہاں تمہارا یہ کہنا درست ہے کہ تم ان کی بیٹی کی اولاد ہو اور یہ بچے

ایک قریبی رشتہ ہے لیکن اس کے ذریعے سے کسی قسم کی میراث نہیں

مل سکتی اور نہ اس سے تم امامت کے حقدار ہو سکتے ہو۔ اسی قرابت کی بنیاد

پر تمہارے باپ حضرت علی نے ہر طرح پر خلافت حاصل کرنے کی کوشش کی

حضرت فاطمہ کو ابو بکرؓ سے لڑا کر ریجیدہ کرایا۔ اسی غصہ میں ان کی بیماری کی

بھی کسی کو اطلاع نہیں کی اور جب انہوں نے انتقال فرمایا تو رات ہی کو

لے جا کر ان کو دفن کر دیا۔ مگر کوئی ابو بکر کو چھوڑ کر ان کی خلافت پر راضی نہ ہوا۔

خود آنحضرت کی بیماری کے زمانے میں بھی وہ موجود تھے۔ لیکن نماز پڑھنے

کا حکم آپ نے ابو بکر کو دیا۔ ان کے بعد حضرت عمر خلیفہ ہو گئے۔ پھر خلافت

اصحاب شوریٰ میں آئی۔ اس میں بھی وہ انتخاب میں نہ آ سکے اور حضرت عثمان

خلیفہ ہو گئے۔ ان کے بعد انہوں نے طلحہؓ و زبیرؓ پر سختی کی۔ سعد بن وقاص

سے بیعت لینی چاہی انہوں نے اپنا بچا ٹھک بند کر لیا۔ جب علی گزر گئے

امام حسن ان کی جگہ پر آئے۔ معاویہ نے شام سے لشکر کشی کی نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ

رقم ان سے لے کر اپنے شیعہ اور خلافت دونوں کو معاویہ کے سپرد کر دیا اور

مدینہ چلے گئے۔ لہذا اگر تمہارا کچھ حق بھی تھا تم اس کو فروخت کر چکے۔

تمہارا یہ کہنا کہ اللہ نے جہنم میں بھی تمہارے امتیاز کا لحاظ رکھا کہ

تمہارے باپ ابو طالب کو اس میں سب سے کمتر عذاب ملے گا۔ نہایت افسوسنا

ہے۔ اللہ کا عذاب خواہ کم ہو یا زیادہ مسلمان کے لیے فخر کی چیز نہیں ہے اور نہ اس میں کوئی فضیلت ہے۔

یہ جو تم نے لکھا ہے کہ تمھاری رگوں میں عجمی خون مطلق نہیں ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تم آنحضرتؐ کے فرزند ابراہیم سے بھی بڑھ کر اپنے آپ کو سمجھتے ہو۔ حالانکہ وہ ہر لحاظ سے تم سے افضل تھے۔ خود تمھارے خاندان میں زین العابدین تھے وہ تمھارے دادا حسن بن حسن سے بہتر تھے۔ پھر ان کے بیٹے محمد باقر تمھارے باپ سے بہتر اور ان کے بیٹے جعفر صادق تم سے بہتر ہیں حالانکہ ان سب کی رگوں میں عجمی خون ہے۔

تم یہ بھی دعوے کرتے ہو کہ نسب اور ماں باپ کے لحاظ سے تم کل بنی ہاشم سے بہتر ہو۔ بنی ہاشم میں سے رسول اللہؐ بھی ہیں۔ تمہیں یہ تو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ قیامت کے دن اللہ کو منہ دکھانا ہے۔

صفین کے معاملے میں تمھارے باپ حضرت علیؑ نے بچوں سے پیمان کیا تھا کہ ان کے فیصلے پر رضا مند ہو جائیں گے۔ تم نے یہ سنا ہوگا کہ بچوں نے ان کو خلافت سے معزول کر دیا تھا۔ یزید کے عہد میں تمھارے عم حسین بن علیؑ ابن زیاد کے مقابلے کے لیے کوفہ میں آئے اور جو لوگ ان کے حامی تھے انھیں کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ ان کے بعد تمھارے خاندان کے کسی آدمی یکے بعد دیگرے خلافت لینے کے لیے اُٹھے۔ بنی امیہ نے ان کو قتل کیا اور سوئی پر چڑھایا۔ یہاں تک کہ ہم مستعد ہوئے اور ہم نے تمھارا اور اپنا سب کا انتقام ان سے لیا۔ وہ نماز کے بعد تمھارے اوپر جو لعنتیں بھیجا کرتے تھے اس کو بند کیا۔ تمھارے رتبے بڑھائے۔ اب انھیں امور کو تم ہمارے سامنے بطور حجت کے پیش کرتے ہو۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے حضرت علیؑ کی

فضیلت کا جو اظہار کیا ہے تو ہم ان کو عباس و حمزہ (رضی اللہ عنہما) سے بھی بڑھ کر تسلیم کرتے ہیں؟ وہ سب لوگ محفوظ گزر گئے اور حضرت علی ان جنگوں میں پڑے جن میں مسلمانوں کی خونریزی ہوئی۔

تمہیں یہ بھی معلوم ہو گا کہ زمانہ جاہلیت میں سقانیہ حاج اور زمرم کے متولی حضرت عباس تھے نہ کہ ابوطالب۔ حضرت عمر کی عدالت میں تمہارے باپ نے اس کا دعویٰ بھی پیش کیا مگر فیصلہ ہمارے حق میں ہوا۔ رسول اللہؐ نے جس وقت وفات پائی اس وقت ان کے اعمام میں سے سوائے حضرت عباس کے اور کوئی زندہ نہ تھا۔ اس لیے کل اولاد عبد المطلب میں سے آنحضرتؐ کے وارث وہی ہیں۔ پھر نبی ہاشم میں سے بہت لوگ خلافت حاصل کرنے کے لیے اٹھے لیکن بنی عباس ہی نے اس کو حاصل کیا لہذا قدیم استحقاق اور جدید کامیابی حضرت عباس اور ان کی اولاد ہی کے حصہ میں آئی۔

بدر کی لڑائی میں تمہارے چچا طالب اور عقیل کی وجہ سے مجبوراً حضرت عباس کو بھی آنا پڑا۔ درنہ وہ دونوں بھوکوں مر جاتے یا عتبہ اور شیبہ کے پیالے چاٹتے۔ ہمارے ہی باپ کی مدد دلت اس ننگ دعار سے بچے۔ نیز آغاز اسلام میں قحط کے زمانے میں حضرت عباس ہی نے ابوطالب کی امداد کی۔ پھر تمہارے چچا عقیل کا فدیہ بھی بدر میں انھوں نے ہی ادا کیا۔ الغرض جاہلیت اور اسلام دونوں میں ہمارے احسانات تمہارے اوپر ہیں۔ ہمارے باپ نے تمہارے باپ پر احسان کیے اور ہم نے تمہارے اوپر۔ اور جن رتوں پر تم خود اپنے آپ کو نہیں پہنچا سکے تھے ان پر ہم نے تم کو پہنچایا اور جو انتقام تم نہیں لے سکے تھے وہ ہم نے لیے والسلام۔

ان خطوط کو پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ حکومت الہی کا تصور دماغوں سے کس قدر بعید ہو چکا تھا کہ ابو جعفر منصور جیسا اہل سنت کا عظیم الشان خلیفہ اور نفس زکیہ جیسا اہل بیت کا ہماری تسلیم کیا ہوا امام اس کو دراشتی تسلیم کر رہے ہیں صرف جھگڑا یہ ہے کہ یہ دراشت بیٹی کی اولاد کو پہنچتی ہے یا چچا کی۔

اس خط و کتابت کے بعد جس میں بجز فخر و مباہات اور خانہ دانی طعن اور تشنیع کے سوا اور کچھ نہ تھا منصور نے عیسیٰ بن موسیٰ ولی عہد کو فوج دے کر مدینہ کی طرف بھیجا۔ نفس زکیہ نے مقابلہ کیا۔ مارے گئے اور ۱۴ رمضان ۳۵۰ھ میں ان کا سر کاٹ کر بغداد بھیجا گیا۔ نفس زکیہ کے بھائی ابراہیم بصرہ میں تھے چند روز کے بعد انھوں نے بھی اپنی امامت کا جھنڈا بلند کیا اور بصرے سے ابوازا تک قبضہ کر لیا۔ عیسیٰ مدینہ کی مہم سے فارغ ہو کر منصور کے حکم سے ان کی طرف آیا۔ ۲۵ ذیقعد ۳۵۰ھ کو ان کا سر بھی کاٹ کر منصور کے پاس بھیج دیا۔

امام مالک والوحیفہ

نفس زکیہ اور ابراہیم دونوں بھائی آل علی میں شجاعت، تقویٰ اور علم و عمل میں ممتاز تھے۔ لیکن تقدیر نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ مالک نے مدینہ میں نفس زکیہ کی حمایت کا فتوے دیا تھا۔ عباسیوں نے ان کو کوڑوں سے پٹوایا۔ اور

۱۔ اسی قسم کی ایک بحث خلیفہ مامون الرشید اور امام علی رضا کی عیون الاخبار میں منقول ہے۔ مامون نے امام موصوف سے پوچھا کہ تم کس بنیاد پر خلافت کا دعویٰ کرتے ہو۔ بولے کہ رسول اللہ سے حضرت علی اور فاطمہ کی قربت پر۔ مامون نے کہا کہ اگر حضرت علی کی قربت کی بنیاد پر یہ دعویٰ ہے تو آنحضرت ص نے ایسے درجہ چھوڑے تھے جن میں سے بعض ان سے بھی زیادہ قریبی اور بعض انھیں کے درجہ کے تھے اور اگر فاطمہ کے رشتہ کی بنیاد پر ہے تو ان کے بعد اس کے چچا حسن اور حسین تھے۔ ان کی موجودگی میں حضرت علی نے خلافت پر قبضہ کر کے ان کا حق کیوں غصب کیا۔ امام علی رضا نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔

عراق میں امام ابوحنیفہ ابراہیم کے طرفدار تھے۔ منصور نے ان کو بخارا میں قید کر دیا۔ اسی قید میں ۱۵۰ھ میں انھوں نے وفات پائی۔

ان دونوں اماموں کی یہ نصرت و حمایت جہاں تک سمجھ میں آتا ہے صرف اس وجہ سے تھی کہ عباسیوں کے استبداد سے مسلمانوں کو کسی طرح نجات مل جائے۔ چنانچہ پہلے جب بنی امیہ کی شخصی حکومت اور ان کے مظالم سے لوگ تنگ تھے اس وقت بھی ۱۲۲ھ میں ہشام بن عبدالملک کے مقابلے میں امام زبیر کی ابوحنیفہ نے مدد کی تھی اور چار ہزار درہم ان کے پاس بھیجے تھے۔

انقلاب حکومت کے بعد عباسیوں سے جیسا کہ انھوں نے وعدہ کیا تھا کہ کتاب و سنت کے مطابق عمل کریں گے امید تھی کہ امت کو فلاح نصیب ہوگی لیکن ان کا استبداد بنی امیہ سے بھی زیادہ سخت نکلا۔ اس لیے جب نفس زکیہ اور ابراہیم نے ان کے خلاف خروج کیا تو ان دونوں اماموں نے ان کی حمایت کی۔ اس سے یہ نہیں خیال کیا جاسکتا کہ جعفرات نسبی یا خاندانی بنیاد پر کسی کو امامت کا حق دار سمجھتے تھے۔ بلکہ صرف یہ کہ ان کے زہد و تقویٰ کی وجہ سے ان سے بمقابلہ عباسیوں کے امت کی بہتری کی امید رکھتے تھے۔

منصور کے بعد

عباسیوں نے چونکہ قرابت رسول کے دعوے پر حکومت حاصل کی تھی اور علویہ ان سے زیادہ اقرب تھے اس وجہ سے ان کو ہر وقت ان کی طرف سے خطرہ رہتا تھا۔ چنانچہ منصور کے بعد بھی اہل بیت پر سخت نگرانی رکھی جاتی تھی۔ مہدی نے ایک علوی کو اپنے وزیر یعقوب بن داؤد کے حوالہ کیا کہ اس کو قتل کر دو مگر اس نے رات کو اس کو چھوڑ دیا۔ اس جرم پر اس کو ایک کنویں میں قید کر دیا جس میں وہ پندرہ سال تک رہا۔ یہاں تک کہ اس کی بینائی جاتی رہی۔ ہادی کے زمانہ میں حمید بن علی نے جو امام جن کی اولاد میں سے تھے مقام خج میں خروج کیا۔ بخارا دی فوج نے پہنچ کر ان کا سر کاٹ لیا اور دربار میں بھیجا۔ ہارون الرشید

کے عہد میں امام سچلی اور موسیٰ دونوں اس کے قید خانے میں مرے جن کے متعلق مورخوں کے شبہات ہیں کہ اسی کے حکم سے ہلاک کیے گئے۔ برکیوں کو بھی اس نے اسی جرم میں تباہ کیا کہ اس کو شبہ ہو گیا تھا کہ یہ آل علی کے طرفدار ہیں۔ رشید اور نیز متوکل کے یہاں سے کسی کو مال یا عطیہ نہیں ملتا تھا جب تک کہ وہ آل ابی طالب کو برا نہ کہے۔ ان کے درباروں میں مروان بن حفصہ اور عبدالملک اموی جیسے ناصبیوں کی قدر تھی۔ اور عبداللہ بن عمار برقی جیسے لوگ جو حضرت علی کی منقبت میں شعر کہتے ان کی زبان کاٹ لی جاتی تھی۔ الغرض عباسیوں کے ہاتھوں اہل بیت پر ایسے مظالم ہوئے کہ اب بنی امیہ کے عہد کو وہ جنت خیال کرنے لگے ان کے شاعر نے کہا۔

یالیت جو بنی مروان عادلنا یالیت عدل بنی العباس فی النار

کاش بنی مروان کا ظلم پھر واپس آجاتا اور بنی عباس کا عدل جہنم رسید ہوتا

آ غانی میں ہے کہ ابو عدی شاعر نے منصور کے عہد میں بنی امیہ کا مرثیہ لکھا۔ جب علویہ کو سنایا تو نفس زکیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ان کے چچا نے کہا کہ بنی امیہ تو ہمارے دشمن تھے ان پر تم کیوں روتے ہو۔ بولے کہ بے شک ہم ان سے بیزار تھے مگر ان میں پھر بھی مکارم اخلاق اور اعلیٰ صفات تھیں۔ یہ عباسی تو ان سے بھی کم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ میرے وہ بھائی جو تاریخی شخصیتوں سے عقیدت رکھتے ہیں یہ نہ کہنے لگیں کہ یہ گزشتہ خلفاء کی فرد جرم ہے۔ میرا ہرگز یہ مقصود نہیں ہے۔ میں تو صرف یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ حکومت الہی کی مقدس امانت جو رسول اللہ نے امت کے سپرد کی تھی اور خلفاء راشدین کے توسط سے اس کو ملی تھی اگر قائم رہتی تو نہ یہ مظالم ہوتے نہ خانہ رانی رقابتیں پیدا ہوتیں۔ یہ سب کچھ نتیجہ ہے اس کا کہ مستبد خلفاء نے اس کو انسانی حکومت میں تبدیل کر دیا تھا اور اپنے خاندان میں محدود رکھنا چاہتے تھے جس کے باعث ہر وہ فعل جو ان کے اس مقصد کے خلاف ہوتا جرم ٹھہرتا۔ اسی لیے ان کی چند ایسی سختیاں دکھانی ناگزیر ہیں

جو انھوں نے سلطنت کو اپنے خاندان میں محفوظ رکھنے کے لیے کیں۔ ان کے دیگر مظالم کا ذکر میں نے قصداً چھوڑ دیا کہ یہاں اس کا موقع نہ تھا۔ اکثر مسلمان مورخوں نے اموی اور عباسی خلفائے کارناموں کو فخر کے ساتھ بیان کیا ہے بلکہ ان میں سے بعض کو لطل (ہیرو) بنانے کی کوشش کی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ لوگ اسلامی خلافت کے صحیح مفہوم اور اس کے حقیقی رتبے سے واقف نہیں تھے اور اس کو بھی بادشاہت ہی سمجھتے تھے۔ اس لیے دوسری قوموں کے بادشاہوں کے مقابلے میں ان کی برتری دکھانے کی کوشش کی اور اس کو اسلام کی خدمت سمجھے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ شہنشاہیت کے لحاظ سے عبدالملک اور ذکیر یا منصور اور ہارون وغیرہ سے بہتر بادشاہ کون سی قوم پیش کر سکتی ہے مگر اسلام کو ابوبکر و عمر جیسے خلیفہ چاہتا ہے جو امت کو قرآن کے مطابق چلائیں اور صاف صاف کہتے رہیں کہ ہم میں جو غلطی دیکھو اس کی اصلاح کرو۔

نظام سلطنت

جس وقت عباسیوں نے بنی امیہ سے خلافت حاصل کی اس وقت اس کا مفہوم ہی بدل چکا تھا اور سوائے شخصی سلطنت کے حکومت الٰہی کا خیال تک بھی دلوں میں نہیں تھا اس لیے ان کا نظام بھی وہی رہا جو بنی امیہ کا تھا۔ ولی عہد کی کا بھی طریقہ وہی رکھا گیا جو بنی امیہ نے اختیار کیا تھا۔ یعنی اپنے عزیزوں اور بیشتر اپنے بیٹوں کو ولی عہد بناتے تھے۔ بلکہ اکثر ایک کے بجائے دو دو اور تین تین ولی عہد مقرر کرتے تھے جن پر علماء صلحاء۔ امراء۔ وزراء۔ حکام اور قضاۃ وغیرہ کے علاوہ اللہ۔ رسول۔ ملائکہ بلکہ جن بھی گواہ بنائے جاتے تھے تاکہ یہ جائداد خاندان ہی میں محفوظ رہے۔ لیکن بعد میں نزاعیں واقع ہوتی تھیں اور اُمت میں فساد بڑھتا تھا کیونکہ عہد کا احترام انھوں نے خود اپنی مثالوں سے اٹھا دیا تھا۔

یہ بھی صرف ایک صدی تک رہا جب تک کہ ان میں قوت تھی۔ جب ترکوں کا

غلبہ ہو گیا تو خلفاء کا عزل و نصب ان کے ہاتھ میں آ گیا۔ پھر بنی بوسیہ اور سلجوق کے زمانوں میں تو کل اختیارات سلاطین کے ہاتھوں میں تھے۔ خلفاء صرف نام کے لیے رکھے جاتے تھے۔ عباسیوں نے بھی بنی امیہ کی طرح ملک، فوج اور خزانے پر قبضہ کے سوا امت کی دینی قیادت کبھی نہیں کی بلکہ اس کو علما ہی کے ہاتھوں میں چھوڑے رکھا۔ چونکہ ان کے عہد میں علوم و خیلہ مسلمانوں میں آئے تھے جن کا اثر خیالات اور عقائد پر بھی پڑا اس وجہ سے نئی نئی مذہبی بحثیں چھڑیں اور اختلافات بہت بڑھ گئے۔ مامون الرشید نے ان کو مٹانے کی کوشش شروع کی لیکن دین پر قبضہ علما کا ہو چکا تھا اس کو عقلیت (اعتزال) کے دروازے سے داخل ہونا پڑا اور سخت ناکام ہوا۔

بنی امیہ کے عہد میں عربی حکومت اور سادہ زندگی ہونے کے باعث سلطنت کے لیے کسی خاص قانون کی ضرورت نہیں پڑی لیکن بنی عباس نے ایک مرکزی قانون کی ضرورت محسوس کی جس پر سب چلائے جائیں۔ ابن المقفع نے خلیفہ منصور کے سامنے حکمرانی کے متعلق جو تجاویز پیش کی تھیں ان میں بھی اس بات پر خصوصیت کے ساتھ زور دیا تھا کہ اجماعی اور متفق علیہ نصوص کے مطابق ایک ایسا قانون بنایا جائے جس سے جمہور اور قضاۃ سب واقف ہوں۔ پھر زمانے کی ضروریات کے مطابق اس کی اصلاح و ترمیم ہوتی رہے۔ منصور نے امام مالک سے درخواست کی کہ موطا کو سلطنت کا قانون عام

۱۔ امام مالک کی موطا خیر القرون کے عمل متواتر کا جملہ دینی کتب سے زیادہ اعتماد کے قابل مجموعہ ہے کیونکہ مدینہ منورہ عہد رسالت و خلافت راشدہ میں اسلام کا مرکز رہا، اس میں علماء تاریخ کے آثار کے مطابق کم و بیش بارہ ہزار صحابہ تھے جن میں سے تقریباً دس ہزار وہیں رہے اور وہیں فوت ہوئے۔ بقیہ دو ہزار عراقی، مصر، شام اور یمن وغیرہ میں پھیلے۔ اس لیے شریعت کا اصل اور صحیح ذخیرہ مدینہ ہی میں ہو سکتا تھا۔ یہ خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے ہاتھوں میں جس قدر دینی کتابیں ہیں ان میں سب سے پہلی کتاب جو مدون ہوئی وہ مدینہ میں ہوئی یعنی موطا۔ اس میں اہل مدینہ کے پاس اسوۂ رسول و خلفاء راشدین و صحابہ کرام و تابعین عظام کا جو کچھ سرمایہ تھا اور جس قدر رسائل اور فتاویٰ ان کے معمول بہ تھے وہ سب جمع کر دیے گئے ہیں یہ کتاب صحیح بخاری سے سو سال پہلے لکھی گئی ہے۔

قرار دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ مختلف حصوں میں لوگوں کا عمل مختلف طریقوں پر رائج ہو چکا ہے۔ بولا کہ کیا مضائقہ ہے ہم بزوران کو اس کے اوپر چلائیں گے مگر وہ راضی نہ ہوئے۔ پھر ہارون الرشید نے بھی اپنے زمانے میں ان سے یہی درخواست کی مگر انہوں نے قبول نہیں کیا۔ آخر امام ابو یوسف جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد رشید تھے بغداد کے قاضی مقرر کیے گئے انہوں نے رفتہ رفتہ حنفی کو عباسی سلطنت کا قانون عام بنا دیا۔

عباسی خلافت کی مدت چوں کہ بہت طویل ہوئی اور بغداد کا علمی اور دینی اثر امت پر غالب رہا اس وجہ سے رسماً اور تقلیداً یہ عقیدہ دلوں میں رائج ہو گیا کہ خلافت کا حق صرف بنی عباس کو ہے۔ ۲۹۵ھ میں فاطمیہ نے افریقہ میں اپنی خلافت کا دعویٰ کیا۔ یہ دیکھ کر ۳۰۳ھ میں عبدالرحمن ناصر نے اندلس میں اپنی خلافت کا جھنڈا بلند کر دیا مگر بالعموم امت عباسی ہی خلافت کو باوجود اس کی تمام کمزوریوں کے صحیح اور جائز سمجھتی رہی اور خود مختار سلاطین خلیفہ عباسی ہی سے فرمانروائی کی سند حاصل کرتے تھے۔ اسی عقیدے کی بنا پر زوال بغداد کے بعد مصر میں عباسی خلافت قائم کر دی گئی جو اگرچہ وہاں کے سلاطین کے ہاتھوں میں تھی مگر اسلامی ممالک کے تاجداروں کو حکومت کی سند دیتی تھی۔ صحیح مرکز کا نقصان نہ سلاطین کے دماغوں میں بخانا علماء کے۔

خوارج

اس جماعت کا آغاز جنگ صفین میں واقعہ تحکیم سے ہوا۔ امیر معاویہ نے جب شکست محسوس کی اس وقت ان کے حکم سے شامیوں نے نیزوں پر قرآن بلند کیے اور عراقی فوجوں سے پکار کر کہنے لگے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان کتاب اللہ ہے۔ اگر تم فنا ہو گئے تو مشرقی سرحدوں کی حفاظت کون کرے گا اور اگر ہم مٹ گئے تو مغربی حملوں کی مداخلت کے لیے لوگ کہاں سے آئیں گے۔ سادہ دل عراقیوں نے یہ دیکھ کر لڑائی سے ہاتھ روک لیا اور بولے کہ ہم کو کتاب اللہ کا فیصلہ منظور ہے۔ حضرت علی نے کہا کہ اللہ کے بندو! تم حق پر ہو اپنے ہاتھ نہ روکو فتح میں اب دیر نہیں ہے۔ مگر وہ کہنے لگے کہ ہم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی کتاب اللہ کی طرف بلائے اور ہم انکار کر دیں۔ مسعر ابن فدر کی اور اس کے ساتھیوں نے تو یہاں تک کہا کہ آپ کتاب اللہ کے فیصلہ کو منظور کریں نہیں تو ہم ساتھ چھوڑ دیں گے۔ مجبوراً حضرت علی کو لڑائی بند کر کے تحکیم پر راضی ہونا پڑا۔

لیکن عراقی فوج کی ایک جماعت نے مخالفت کی اور کہا کہ حکم الہی میں تم نے انسانوں کو کیوں ثالث مانا۔ ہم سوائے اللہ کے کسی کا حکم نہیں مانیں گے۔ چنانچہ ثالثی نامہ لکھے جانے بعد حضرت علی اپنی فوج لے کر جب واپس چلے تو راستے بھران میں جھگڑے ہوتے رہے کوثر کے قریب پہنچ کر اس میں سے بارہ ہزار آدمی الگ ہو گئے اور مقام حر درار میں جا کر خیمہ ڈال دیے۔

حضرت علی نے پہلے حضرت عبداللہ بن عباس کو ان کی فہمائش کے لیے بھیجا پھر خود بھی پہنچ گئے اور پوچھا کہ تم لوگ ہماری جماعت سے کیوں الگ ہوئے۔ خوارج نے کہا اس لیے کہ آپ نے اللہ کے حکم میں انسانوں کو ثالث بنایا حضرت علی نے جواب

دیا کہ میں نے تو پہلے ہی اس کے قبول کرنے سے منع کیا تھا مگر تم لوگوں نے خود اصرار کر کے مجھے مجبور کر دیا۔ علاوہ بریں یہ شرط لکھی گئی ہے کہ ثالث قرآن کے مطابق فیصلہ کریں گے لہذا قرآن پر چلنے میں کیا قباحت ہے۔ خوارج بولے کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ اس معاملے میں ہمارا ثالثی قبول کرنا کفر تھا اور ہم اس کفر سے توبہ کرتے ہیں۔ آپ بھی اگر تائب ہو جائیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔

ان کے نظریہ کی توضیح یہ ہے کہ حضرت علی خلیفہ برحق تھے۔ ان کی بیعت واجب تھی جن لوگوں نے اس سے انکار کیا اور مقابلے کے لیے آئے وہ اللہ و رسولؐ سے باغی ہیں جن کے لیے قرآن میں قتل کا حکم ہے۔ اس لیے معاویہ کی جماعت اذروئے قرآن واجب القتل ہے۔ لہذا اللہ کا حکم موجود ہوتے ہوئے ان کے ساتھ مصالحت کرنے اور ان کے معاملے میں اشخاص کو ثالث بنانے کے کیا معنی۔ اور چونکہ حضرت علی اس جرم کے مرتکب ہوئے کہ انھوں نے قرآنی حکم میں اشخاص کو ثالث بنایا اس لیے ان کی خلافت ناجائز ہے۔

اس وقت حضرت علی کے کہنے سے وہ واپس آگئے۔ غالباً انھوں نے خیال کیا کہ تحکیم کو جو ہم نے کفر سمجھا ہے اس میں حضرت علی بھی ہمارے ہم خیال ہیں۔ لیکن فیصلہ ثالثی کے وقت جب حضرت علی نے ابو موسیٰ اشعری کو چار سو آدمیوں کے ہمراہ دومۃ الجند کی طرف روانہ کیا تو خوارج مخالفت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ عبداللہ بن وہب راسی کے مکان پر جمع ہو کر اس کو اپنا امیر بنایا اور طے کیا کہ اس شہر کو جہاں کے باشندے ظالم ہیں چھوڑ کر باہر نکل جانا اور امر بالمعروف کرنا چاہیے۔

یا تو اس خردوج یا امام کی اطاعت سے خردوج کی وجہ سے یہ جماعت خارجی کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہ لوگ کوفہ سے نکل کر حبرہ زندان پر جمع ہوئے۔ وہاں سے لبصرہ وغیرہ دوسرے مقامات میں بھی اپنے خردوج کی اطلاع بھیجی۔

ثالثوں نے حضرت علیؑ کو خلافت سے معزول کیا۔ حضرت علیؑ نے اس کو قرآن کے خلاف قرار دے کر کوفیوں کو حکم دیا کہ شام کی روانگی کے لیے تیار ہو جائیں۔ خوارج کو بھی لکھا کہ تم جماعت میں شامل ہو جاؤ۔ انھوں نے جواب دیا کہ ہم آپ کو امام نہیں مانتے اس لیے ان کی طرف سے ایسی ہو گئی۔ چاہا کہ ان کے حال پر چھوڑ کر شام کی طرف لشکر کشی کریں۔ باہر کل کر خلیہ میں خیمہ زن ہوئے وہاں خبر ملی کہ خوارج لوگوں کو اس فوج میں شریک ہونے سے روکتے ہیں اور کئی آدمیوں کو انھوں نے قتل بھی کر ڈالا ہے۔ حضرت علیؑ نے ان کے پاس قاصد بھیجا اس کو بھی مار ڈالا۔ امرا ر فوج نے کہا کہ اگر ان کو یہاں چھوڑ کر ہم شام کی طرف روانہ ہو جائیں گے تو یہ ہمارے گھروں کو لوٹ لیں گے۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ پہلے ان کا فیصلہ کر دیا جائے۔ حضرت علیؑ نے ان کی رائے کو مناسب سمجھ کر اسی طرف رخ کیا۔ وہاں پہنچ کر ان سے کہا کہ تمھاری جماعت کے جن لوگوں نے ہمارے آدمیوں کو قتل کیا ہے ان کو ہمارے سپرد کر دو اس پر خارجی ایک زبان ہو کر بولے کہ ہم سب نے ان کو قتل کیا ہے اور ہم سب ان کے خون کو حلال سمجھتے ہیں۔ حضرت علیؑ نے ہر چند ان کو نصیحت کی مگر کچھ اثر نہ ہوا۔ آخر حضرت ابوالویب انصاری کو حکم دیا کہ امان کا جھنڈا لے کر کھڑے ہو جائیں پھر اعلان کر دیا کہ سوائے ان لوگوں کے جنھوں نے ہمارے آدمیوں کو قتل کیا ہے بقیہ شخص اس جھنڈے کے نیچے آجائے گا یا کوفہ وغیرہ کسی آبادی کی طرف چلا جائے گا اس کو امان ہے۔ خارجیوں میں سے بہت سے لوگ جھنڈے کے نیچے آ گئے اور کچھ کوفہ میں داخل ہو گئے۔ ابن وہب کے ساتھ صرف ۲۸۰۰ آدمی رہ گئے۔ ان سے جنگ ہوئی جس میں تقریباً وہ سب کے سب مارے گئے۔ چار سو زخمی ہو میدان جنگ میں پڑے تھے ان کو حضرت علیؑ نے اٹھوا کر ان کے رشتہ داروں کے سپرد کیا کہ کوفہ میں لے جا کر علاج کرائیں۔

اس کے بعد حضرت علیؑ نے شام کی روانگی کی تیاری شروع کی اور اہل کوفہ کو چلنے کا حکم دیا۔ روزانہ پر جوش خطبے سنا کر جہاد کے لیے ان کو آمادہ کرتے مگر وہ اپنے

گھروں میں جا کر بیٹھ رہے۔ بالآخر یوں ہو کر ان کو اس مہم کا ارادہ ترک کر دینا پڑا۔
 خوارج پہلے ہی ان کی خلافت کا انکار کر چکے تھے۔ نہروان کی لڑائی نے ان کے دلوں
 میں ان کی طرف سے اور بھی نفرت پیدا کر دی۔ ان وجوہات سے انھیں میں سے ایک شخص
 عبدالرحمن بن ملجم مروی نے جس کی بیوی کے بہت سے رشتہ دار نہروان میں مارے گئے
 تھے ان کو فخر مارا جس سے وہ جاں بر نہ ہو سکے۔
خوارج اور امیر معاویہ

یہ جماعت جس نے ثالث ماسنے پر حضرت علی کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ امیر معاویہ کی
 حکومت کو جو تغلب پر مبنی تھی کیونکر جائز سمجھتی۔ چنانچہ پوری قوت سے ان کے مقابلے
 کے لیے کھڑی ہو گئی۔ کوفہ میں امیر معاویہ کے ہاتھ پر سبیت ہوتے ہی فردہ بن نوفل اشجعی
 پانسو خارجیوں کے ساتھ علانیہ مخالفت کے لیے نکلا اور خیلہ میں خیمہ زن ہوا۔ اس کے مقابلے
 کے لیے شامیوں کی فوج کا ایک دستہ آیا جو شکست کھا گیا۔ امیر معاویہ نے رؤسار کوفہ
 سے کہا کہ یہ لوگ تمہارے ہی خاندان اور قبیلے کے ہیں جا کر ان کو سمجھاؤ کہ کیوں امت میں
 خونریزی کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے جا کر بہت سمجھایا مگر وہ نہیں ماسنے اور کہنے لگے کہ معاویہ
 ہمارے اور تمہارے سب کے دشمن ہیں۔ ہم کو ان کے ساتھ لڑنے دو۔ اگر ہم نے شکست
 دے دی تو متفقہ دشمن تباہ ہوا نہیں تو ہم خود فنا ہو جائیں گے۔ قبیلہ اشجع نے فردہ کو پیکر
 زبردستی باندھ لیا اور اپنے ساتھ کوفہ میں لائے۔ خوارج نے اس کی جگہ عبداللہ بن ابی الحو سار کو
 اپنا سردار بنالیا۔ کوفیوں کے مقابلہ میں وہ مارا گیا۔ اب حوثرہ اسامی کو انھوں نے اپنا امیر
 بنایا امیر معاویہ نے حوثرہ کے باپ سے کہا کہ جا کر اپنے بیٹے کو سمجھاؤ۔ وہ گئے مگر ان
 کی باتوں کا حوثرہ پر کچھ اثر نہ ہوا۔ بولے کہ اس میں تیرے بچے کو لاتا ہوں جب تو اس کو دیکھے
 گا تو اس کی محبت کی وجہ سے اس بغاوت سے باز آجائے گا۔ حوثرہ نے کہا کہ میں اپنے
 بچے کی بہ نسبت راہ حق میں اس نیزہ کی ان کا زیادہ شائق ہوں جو میرے جگر سے پار

ہو جائے اور جس کے زخم سے تڑپ تڑپ کر جان دیدوں۔ اٹھوں نے یہ کیفیت امیر معاویہ کو آکر سنائی۔ امیر معاویہ نے کوفہ سے ایک فوج گراں ان کے مقابلے کے لیے بھیجی۔ حوثرہ نے کہا کہ ظالمو! کل تک تم معاویہ کو باغی سمجھ کر ان کے خلاف جنگ کرتے تھے اور آج ان کی خلافت قائم کرنے کے لیے تلوار اٹھائی ہو۔ حوثرہ کے مقابلے میں خود اس کے باپ گئے اس نے ان کی طرف سے منہ موڑ کر دوسرے کوفیوں پر حملہ کیا۔ بنی طے کے ایک شخص نے اس کو قتل کر دیا۔ مگر جب اس کی پیشانی پر سجدہ کا گہرا داغ دیکھا تو بہت پچھتایا۔

خوارج کی جماعتیں اسی طرح سلسلے وار نکلنے لگیں۔ یہاں تک کہ عراق پر ان کا خوف چھا گیا۔ امیر معاویہ نے یہ مناسب سمجھا کہ اس صوبے میں کارآزمودہ مدبروں کو والی مقرر کریں جو حسن سیاست سے ان کا مقابلہ کر سکیں چنانچہ مغیرہ بن شعبہ کو کوفہ اور زیادہ کو بصرہ کے لیے نامزد کیا۔

خوارج اور بنی مروان

خوارج کا زور برابر بڑھتا گیا لیکن یا بھی اختلاف کی وجہ سے ان کی دو جماعتیں ہو گئیں ایک عراق میں رہی جس کا مرکز بصرہ کے علاقے میں مقام بطائع تھا۔ اٹھوں نے کرمان سے فارس اور اہواز تک قبضہ کر لیا تھا۔ بصرہ پر بھی ان کا خوف غالب تھا۔ ان کے نامی امرا میں سے نافع بن الازرق اور قطری بن الفجاء تھے۔

دوسری جماعت یمامہ سے حضرموت، یمن اور طائف تک مستولی تھی۔ ان کے مشہور سرداروں میں سے ابو طالوت نخجرہ بن عامر اور ابو ذریک گزرے ہیں۔

مہلب بن ابی صفرا

نافع بن ازرق تمام خوارج میں سخت تر تھا۔ اس کا عقیدہ تھا کہ لوگ دین کی مدد کے لیے تلوار لے کر کھڑے ہو جائیں صرف وہی مسلمان ہیں اور باقی سب کافر۔ فتنہ سے کنارہ کشی کے بہانے سے الگ بیٹھ جانا اور تیغ بکف ہو کر دین کی خدمت کے لیے نہ نکلنا

کفر ہے۔ اس وجہ سے وہ اور اس کی جماعت جہاد۔ جالفر وشی اور شجاعت میں انتہائی حد پر
 تھے۔ انھوں نے بصرہ کے قریب تک قبضہ کر لیا۔ اہل بصرہ میں سخت پریشانی پھیل گئی۔
 وہاں کے اہل الرائے اور رؤسا جمع ہو کر مہلب بن ابی صفرہ کے پاس گئے جو اموی فوج
 کا ایک نامور سپہ سالار تھا اور کہا کہ خوارج کی مہم بلا تمہارے سر نہیں ہو سکتی۔ اس نے چند شرطوں
 کے ساتھ ان کی درخواست قبول کر لی اور خوارج کے مقابلے کے لیے آیا مردانی سلطنت
 کی پوری طاقت اس کے پس پشت تھی۔ جنگ کا سلسلہ برابر جاری رہا اور کسی فریق کو شکست
 نہیں ہوئی۔ جب حجاج بن یوسف عراق کا والی ہوا تو اس نے خلیفہ کے حکم سے کوفہ اور بصرہ
 سے مہلب کے لیے مسلسل کمک بھیجی شروع کی۔ سال گزر گئے لیکن پھر بھی وہ کچھ نہ کر سکا۔
 تنگ آ کر حجاج نے برابر بن قبیہہ کو لشکر گراں کے ساتھ مدد کے لیے بھیجا اور مہلب کو لکھا
 کہ اس مہم کو جلد ختم کرنا چاہئے۔ مہلب ساری فوج لے کر خارجیوں کے مقابلے میں صف آرا
 ہوا۔ اپنے ساتوں بیٹوں کو ایک ایک دستہ کا امیر بنایا۔ خود ایک ٹیلے پر بیٹھ کر احکام دیتا تھا۔
 سخت معرکہ آرائی ہوئی، رات کو فوجیں واپس آئیں۔ براہ نے کہا کہ تمہارے بیٹوں جیسے بہادر
 اور تمہارے سواروں جیسے سوار میں نے آج تک نہیں دیکھے اور نہ اس قسم کی سخت لڑائی میری
 نظر سے گزری۔ لیکن فتح آسمان سے اترتی ہے انسان کی کوشش پر موقوف نہیں ہے۔ اس
 نے وہاں سے واپس آ کر حجاج کو ساری کیفیت سنائی اور کہا کہ نہ مہلب کا قصور ہے نہ فوج کا
 بلکہ خوارج کی جماعت نہایت جانناز اور سرفروش ہے۔ ان سے عہدہ برا آتا تو آسان نہیں ہے۔
 آخر مہلب ان کو مغلوب نہیں کر سکا۔ لیکن خود خوارج میں ایک خون کے معاملے
 میں اختلاف پڑ گیا جس کی وجہ سے ان میں دو جماعتیں ہو گئیں اور آپس میں لڑنے لگیں۔
 حجاج چاہتا تھا کہ اسی حالت میں ان پر حملہ کر دیا جائے۔ لیکن مہلب خاموش رہا جب
 دونوں فریق غوب لڑ چکے اور قطری اپنے ساتھیوں کو لے کر طبرستان کی طرف چلا گیا اس وقت
 مہلب نے عبرتہ کی جماعت کی طرف اپنی فوج بڑھائی اور ان سب کو قتل کر دیا۔

اس فتح کے بعد بصرے میں آیا۔ حجاج نے عظیم الشان دربار کیا۔ اس کو اپنے برابر مسند پر بٹھایا۔ بشعرا نے اس کی مدح میں قصیدے پڑھے۔ جن لوگوں نے ان لڑائیوں میں بہادری کے جوہر دکھائے تھے ان کو انعامات دیے گئے اور ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا۔

اب قطری کے پیچھے طبرستان میں فوجیں بھیجی گئیں۔ وہ ایک ٹیلے پر چڑھتے ہوئے گھوڑے سے گر کر ہلاک ہو گیا اور اس کے بھی تمام ساتھی مقتول ہو گئے جس سے خوارج کا یہ فرقہ جو نافع بن ازرق کی پیروی کی وجہ سے ازرقہ کہا جاتا ہے ختم ہو گیا۔ یہ واقعہ ۶۵۷ء کا ہے۔

دوسرے فرقہ کے خوارج میں صالح اور شبیب نے ۶۵۷ء میں سرزمین موصل میں سر اٹھایا۔ حجاج ان کی سرکوبی کے لیے بھی فوجیں بھیجتا رہا جن کو وہ برابر شکست دیتے رہے۔ یہاں تک کہ شبیب ایک بار جرات کر کے کوفہ میں گھس آیا۔ کئی دن وہاں رہا اور باشندوں پر سختیاں کیں۔ حجاج نے امارہ درو سائے قبائل کو جمع کر کے مقابلے کی تیاری کی۔ خوارج باہر نکل گئے ان کی تعداد صرف ایک ہزار تھی مگر چاس ہزار عراقی فوجوں کو جو ان کے مقابلے کے لیے بڑھی تھیں شکست دے دی اور پھر کوفہ میں آ گئے۔ یہاں چار ہزار شامی فوج تھی جس نے ان کو نیزوں پر رکھ لیا اور سب کو ختم کر دیا۔

خارجیوں کے نزدیک حکومت الہی کے سوا انسانی حکومت کو تسلیم کرنا کفر تھا اس وجہ سے مغلوب ہو جانے کی صورت میں بجز قتل ہو جانے کے ان کے لیے کوئی اور سبیل نہ تھی۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز کے عہد میں خارجیوں نے ان سے جا کر بحث کی۔ گو ان کو عادل دیکھ کر مقابلے کے لیے نہیں کھڑے ہوئے مگر ان کی جماعت بدستور اطاعت سے خارج رہی۔ بنی امیہ کے آخری خلیفہ مروان ثانی کے زمانے میں عراق میں پھر انھوں

نے سراٹھایا، اور ان کے سردار ضحاک نے موقع دیکھ کر موصل پر چڑھائی کر دی۔ والیان صوبہ اس کے مقابلے سے عاجز رہے۔ خلیفہ کا بیٹا عبداللہ نصیبین کا حاکم تھا۔ ضحاک نے اس کا محاصرہ کر لیا۔ اس کی جماعت میں ایک لاکھ آدمی تھے۔ اس لیے مروان خود اپنی کل فوج لے کر مقابلے کے لیے آیا۔ ضحاک مقتول ہوا۔ خوارج نے سعید بن بہرل کو اپنا امیر بنایا اس نے شامی لشکر پر اس بے جگری سے حملہ کیا کہ قلب کو توڑتا ہوا خود مروان کے خیمے تک پہنچ گیا۔ مگر وہاں مارا گیا۔ مروان اور اس کے امراء اس جماعت کے ساتھ برابر جنگ کرتے رہے۔ یہاں تک کہ ۳۱ھ میں ان کا خاتمہ ہوا۔ اسی زمانے میں یمامہ اور حضر موت کے خارجیوں کو بھی اموی فوجوں نے شکستیں دیں۔

خوارج اور بنی عباس

بنی امیہ اور خاص کر مہلب اور مروان نے خارجیوں کی طاقت اگرچہ توڑ دی تھی لیکن پھر بھی انھوں نے عباسیوں کے مقابلے میں وہی جوش و خروش دکھایا۔ ۳۲ھ میں عمان میں جلندری ایک جماعت لے کر اٹھا۔ سفاح نے بحری فوج خازم بن خزیمہ کی ماتحتی میں بھیجی۔ جس نے متعدد لڑائیوں کے بعد اس کو شکست دی۔ دس ہزار خارجی مقتول ہوئے۔ منصور کے عہد میں الجزیرہ میں شیبانی مقابلے کے لیے کھڑا ہوا۔ خلافت کی طرف سے فوج پر فوج بھیجی جاتی تھی اور وہ سب کو شکست دے دیتا تھا۔ آخر منصور نے بھی خازم ہی کو ان کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ وہ مرد دردد کے علاقہ کے آٹھ لاکھ آدمی لے کر آیا اور ۳۳ھ میں ان کو فنا کیا۔

افریقہ تونس میں خوارج کی صفریہ اور اباضیہ جماعت نے بغاوت برپا کر رکھی تھی۔ جن کے ساتھ کثیر تعداد میں ہریر بھی شامل ہو گئے تھے اور قیردان پر قبضہ کر لیا تھا۔ منصور نے یزید بن حاتم کو اس مہم کے لیے منتخب کیا کہ وہ اپنے چچا مہلب کی طرح ان کو فنا کرے۔ یزید ان کے ساتھ پورے پندرہ سال تک لڑتا رہا جن میں ۳۷۵ھ مر کے ہوئے۔ آخر

میں ان کو مٹا کر چھوڑا۔

مہدی کے زمانے میں بھی یہ جماعت لڑتی رہی۔ آخری کوشش ہارون کے زمانہ میں ولید بن طریف شیبانی کی تھی جو نامور شجاع تھا۔ ہارون نے اس کے مقابلے کے لیے بار بار فوجیں بھیجیں وہ سب کو شکست دیتا رہا جن کے باعث جزیرہ سے لے کر آرمینیا تک اس کا اقتدار بڑھ گیا۔ اس لیے ہارون نے ایک کارآزمودہ سپہ سالار یزید شیبانی کو اس مہم پر بھیجا۔ اس کو بھی کئی مہینے لگ گئے براۓ کہ جو اس سے بخش رکھتے تھے خلیفہ کے کان بھر نے شروع کیے کہ یہ بھی شیبانی وہ بھی شیبانی دونوں باہم ساز باز نہ کر لیں۔ ہارون نے تہدید آمیز حکم بھیجا۔ یزید نے پوری طاقت سے حملہ کیا۔ ولید مارا گیا اور اس کی جماعت مقتول ہوئی۔ اس کے بعد خوارچ پھر اٹھنے کے قابل نہ رہے اور ان کی اجتماعی قوت ختم ہو گئی۔ اب جبکہ امت میں کوئی جماعت ”لاحکم الا اللہ“ کہنے والی باقی نہیں رہ گئی۔ استبداد نے اطمینان کا سانس لیا۔ لیکن نتائج دور نہ تھے۔

خارجی مذہب

اس جماعت کی پیدائش کا بنیادی نقطہ ”لاحکم الا اللہ“ ہے۔ یعنی کسی کی حکومت نہیں سوائے اللہ کے۔ صفین کے میدان میں جب ثالثی نامے کی مخالفت ہونے لگی۔ اس وقت کسی نے یہ نعرہ لگا دیا جو بجلی کی سرعت کے ساتھ پھیل گیا۔ کیونکہ اس میں ان کے مافی الفہم کی پوری ترجمانی تھی چنانچہ یہی کلمہ ان کا شعار ہو گیا۔ وہ جب کوئی مجمع کرتے یا ان کے جلسوں میں کوئی تقریر ہوتی تو آخر میں یہی نعرہ لگاتے اس لیے یہ فرقہ خالص سیاسی ہے۔ عام مسلمانوں سے اس کا اختلاف صرف خلافت کے چند مسائل میں ہے۔ ان کے نزدیک صحت خلافت کی شرط جمہور مسلمانوں کا آزاد انتخاب ہے۔ قریشیت کی کوئی قید نہیں جیسی غلام بھی اگر منتخب ہو جائے تو اس کی اطاعت واجب ہے۔ حضرت ابوبکر و عمر کے انتخاب کو جمہوری اور ان کی خلافتوں کو صحیح سمجھتے تھے۔ نیز حضرت عثمان

کی خلافت کو بھی ابتدائی چھ سال تک۔ مگر حبیب سے وہ بنی امیہ کی رائے میں لگے اور بخین کے طریقے پر نہیں رہے ان کا عزل واجب تھا۔ حضرت علی کی خلافت کو بھی صحیح مانتے تھے، مگر حبیب سے ثالثی نامہ لکھا اس وقت سے ان کی رائے میں کافر ہو گئے۔ اصحاب جمل حضرت طلحہ و زبیر وغیرہ کو اس بنا پر کہ خلیفہ برحق حضرت علی سے لڑے نیز ابو موسیٰ اشعری اور عمرو بن العاص کو بھی کافر قرار دیتے تھے۔ غرض ان کا سارا اختلاف ”حکومت الہی“ کے محور پر گھومتا تھا۔ اور اسی نقطہ پر وہ تمام اُمت سے الگ ہو گئے تھے۔

کلمہ حق

مورخوں کا بیان ہے کہ حضرت علی نے جب ان کے لغوہ ”لا حکم الا للہ“ کو سنا تو فرمایا کہ ”کلمۃ حق اریہا الباطل“ یعنی بات تو سچی ہے لیکن اس کا جو مطلب لیا گیا ہے وہ باطل ہے یہ سمجھتے ہیں کہ سوائے اللہ کے کوئی امیر نہیں حالانکہ انسانوں پر کسی انسان کا امیر ہونا لازمی ہے جو نظام کو قائم رکھے۔

میرے نزدیک اس قول کی نسبت حضرت علی کی طرف صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ خوارج خود ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے اس لیے وہ جانتے تھے کہ یہ انسان کی امارت کے منکر نہیں ہیں بشرطیکہ اس کی امارت قرآن کے مطابق ہو۔ لہذا ان کے کلمہ کی یہ تادیب جو بدانتہا غلط تھی حضرت علی کرہی نہیں سکتے تھے۔

اصلیت یہ ہے کہ خوارج کی جماعت کل اُمت کے خلاف تھی۔ اس لیے مخالف فرقوں نے ان کو بنام کرنے کے لیے جہاں جہاں موقع پایا جھوٹی روایتیں گھڑیں۔ ان کا سب سے بڑا حریف مہلب بن ابی صفرة تھا وہ تلوار سے بھی لڑتا تھا اور ان کی مذمت میں جھوٹی حدیثیں بھی گھڑتا تھا۔ اس کے کذب کی اس قدر شہرت تھی کہ بنی ازو کے لوگ جب اس کو دیکھتے تو کہتے۔

انت الفتی اکل الفتی لو کنت تصدق ما تقول

تو بہادر بڑا بہادر جو تیری باتیں بھی سچی ہوتیں

علاوہ بریں خود حضرت علی نے اپنے آخری ایام میں وصیت فرمائی۔

<p>یعنی میرے بعد خوارج سے جنگ نہ کرنا۔ جو حق کا طالب ہو گو اس کو حاصل نہ کر سکے اس سے بہتر ہے جو باطل کا طلبگار ہو اور اس کو حاصل کر لے۔</p>	<p>الاتقا لخواارج بعری فلیس من طلب الحق فاخطا کم من طلب الباطل فادرکہ</p>
--	---

اس سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ حضرت علی خوارج کو حق کا طالب سمجھتے تھے اور شامیوں کو باطل پرست۔

خوارج کے فرقے

اس جماعت کی ابتدائی مخالفت مسئلہ خلافت ہی تک محدود تھی مگر بعد میں بعض دیگر مسائل کا اضافہ ہوا جن میں جزوی اختلافات کے باعث اس کے پیس فرقے ہو گئے۔ سب سے بڑا فرقہ نافع بن ازرق کا تھا جو اس کے نام کی نسبت ازرقہ مشہور ہوا یہ لوگ شرعی اعمال نماز۔ روزہ۔ صدق اور عدل وغیرہ کو بھی ایمان کا جزو قرار دیتے تھے۔ ان کے نزدیک کوئی شخص اللہ و رسول کو دل سے مان کر اور زبان سے اقرار کر لینے پر بھی کافر ہے اگر ان کے احکام پر عمل نہ کرے۔ گناہ کبیرہ کے مرتکب کو کافر مطلق سمجھتے تھے۔ نیز اپنے سوا تمام مسلمانوں کو جو انسانی حکومت پر راضی ہو گئے تھے کافر قرار دیتے تھے جن کے ساتھ نہ مناکحت جائز تھی نہ ان کے ہاتھ کا ذبیحہ حلال۔ ظالم سلاطین کے مقابلے کے لیے قوت کا اہوازہ کیے بغیر تلوار لے کر اٹھ جانا فرض سمجھتے تھے۔ جو کوئی باوجود قدرت کے ایسا نہ کرے خواہ انھیں کی جماعت کا کیوں نہ ہو کافر ہے۔

دوسرا گروہ نجدہ بن عامر کا تھا۔ یہ جہالت کو عذر قرار دیتا تھا اور اجتہاد میں کسی سے غلطی ہو جائے تو اس کو معذور سمجھتا تھا۔ ان امور میں نافع کے ساتھ اس کے مناظرے بھی ہوئے۔

تیسری جماعت اباضیہ تھی جو عبد اللہ بن اباض تمیمی کی پیروی تھی۔ یہ لوگ ازرقہ

کے مقابلے میں بہت نرم تھے۔ دعوت و اتمامِ حجت کے بغیر مخالفوں پر اچانک حملہ جائز نہیں سمجھتے تھے نہ دیگر مسلمانوں کو عرب جاہلیت کے بت پرستوں کی طرح قرار دیتے تھے۔ غالباً اسی صلح پسندی کی وجہ سے ان کے نام لیوا آج بھی شمالی افریقہ، سواحِلِ عمان، حضرت موت اور زنجبار میں پائے جاتے ہیں۔ اس نرمی کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ ابنِ عباسؓ عہدِ عباسی میں پیدا ہوا تھا جب کہ خوارج کی قوت ٹوٹ چکی تھی اور صرف ماربوحی حرکت باقی رہ گئی تھی۔

عبداللہ بن صفار رئیسِ خوارج کے پیرو جو صغریہ کہے جاتے تھے ان لوگوں کو بھی برا نہیں سمجھتے تھے جو فتنہ سے الگ ہو کر بیٹھ جائیں۔ چنانچہ یہ ساری جماعت خانہ نشین ہو کر اُمت میں جذب ہو گئی۔

خوارج کے صفات

خوارج عقائد اور فرائض دونوں میں منہرہ دستھے اور عبادت میں سخت انہماک رکھتے تھے۔ شہرستانی نے ان کی جماعت کے متعلق لکھا ہے کہ اہل صوم و صلوة ہیں۔ شب بیداری ان میں عام تھی، زیادہ نے ایک خارجی کو قتل کیا پھر اس کے غلام سے اس کی کیفیت پوچھی۔ اس سے کہا کہ میں نے اس کے لیے نہ کبھی رات میں بستر بچھا یا نہ دن میں کھانا یعنی وہ قائم اللیل اور صائم النہار تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کو جب حضرت علیؓ نے خوارج کے ساتھ مناظرے کے لیے بھیجا تو وہ ان کی پیشانیوں پر بجدوں کے داغ اور ان کے چہروں پر عبادت کا نور دیکھ کر بہت متاثر ہو گئے۔

جھوٹ کو ان کا ہر فرقہ زنا و شراب سے بھی بدتر جانتا تھا۔ اور تقیہ کو بھی اس خاص صورت کے جس میں قرآن نے اس کو مباح کیا ہے حرام سمجھتا تھا۔ بخاری نے اپنی کتاب "اصول الدین" میں لکھا ہے "خوارج کے ایمان و عمل کی بنیاد خالص قرآن پر تھی۔ روایات کو دین نہیں مانتے تھے۔"

ان کے نزدیک مخالفوں سے جہاد کرنا نجات کا بہترین ذریعہ اور دین کا اہم ترین فریضہ تھا جس میں ان کی عزتیں بھی شامل ہوتی تھیں۔ وہ غیر قرآنی حکومت کو مٹانا لازمی سمجھتے تھے اور اس میں جانی و مالی کسی قربانی سے دریغ نہیں کرتے تھے۔ دشمن کے مقابلے سے روگردانی ان کے نزدیک کفر تھی۔

لہٰذا وہ کسی حالت میں جائز نہیں رکھتے تھے اور نہ مسخر و مذاق کو۔ یہاں تک کہ ان کے اشعار بلکہ غزلوں میں بھی وہی دینی حمیت اور جہاد کے حماسی جذبات ہیں جن میں وہ پرورش پاتے تھے۔ لگا ہوں میں صرف تقویٰ تھا اور دین۔ اور انہیں کی مداخلت میں سرکھ رہتے تھے۔

اُن لوگوں کو انسانیت سے گرا ہوا سمجھتے تھے جنہوں نے دنیاوی مال و جاہ کے لیے اپنی حریتِ ضمیر کو نام نہاد خلفاء کے ہاتھ فروخت کر رکھا تھا۔ اور انسانی حکومت پر راضی ہو گئے تھے۔

خلفاء اور امراء کے درباروں میں بھی دعوت و تبلیغ کے لیے برابر اپنے وفد بھیجتے تھے اور ان کی دولت و شہرت سے ذرا بھی متاثر نہ تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ان کی گفتگو سن کر فرمایا۔

”میں جانتا ہوں کہ تم دنیا یا دولت کی طلب کے لیے نہیں نکلے ہو۔ تمہارا مقصود آخرت ہے۔ مگر تم نے راستہ غلط اختیار کیا۔“

ان کی ساری تاریخ شجاعت سے مزین ہے اور ان کے جی کارنامے بے نظیر ہیں۔ شیب خارجی ایک ہزار آدمیوں سے کوفہ کی پچاس ہزار فوج کو شکست دے کر شہر میں داخل ہو گیا تھا۔ ابن زیاد نے ابولہل خارجی کے مقابلے کے لیے ابن زرعہ کو دو ہزار سپاہیوں کے ساتھ بھیجا تھا۔ مقام آسک میں جنگ ہوئی جس میں صرف چالیس خارجیوں نے ان دو ہزار کو مار بھگا یا۔ اس پر ایک خارجی شاعر نے کہا۔

الغاموسن فی مازعتم
وہیزمہم باسک العربنا
کذتم لیس ذاک کمازتم
ولکن الخوارج مومنونا

یعنی "تمہارے گمان کے مطابق وہ دو ہزار مومن تھے جن کو آسک میں چالیس آدمیوں نے شکست دے دی۔ دراصل تمہارا گمان ہی غلط ہے خوارج ہی مومن ہیں۔" اس واقعہ کے بعد ابن زرعہ جب کوفہ کے بازاروں میں یا سڑکوں پر نکلتا تو بچے اس کا مذاق اڑانے کے لیے آوازے کتے کہ وہ تمہارے پیچھے ابو بلال آ رہا ہے۔

خوارج کے دلوں میں خلوص تھا اور زبانوں میں صداقت، اسی وجہ سے ان کی باتیں صاف، بے لاگ اور پراثر ہوتی تھیں اور ان کے فقرے دلوں تک نفوذ کرتے تھے ابن زیاد نے ان سے قید خانے بھر رکھے تھے اور کسی کو چھوڑنا نہ تھا۔ کہتا تھا کہ ان کے خطبے ان آتشیں شعلوں کے مانند ہیں جو نیشنل میں آگ لگا دیتے ہیں۔

عبدالملک بن مروان کے سامنے ایک خارجی لایا گیا گفتگو سے معلوم ہوا کہ اس میں عقل و فہم ہے۔ سمجھانے لگا کہ خروج سے باز آ جاؤ۔ خارجی نے اپنے عقائد و خیالات اس فصاحت اور خوبی سے بیان کیے کہ عبدالملک نے کہا کہ میں خیال کرنے لگا کہ جنت انھیں لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے اور جو جہاد یہ کرتے ہیں وہ خود ہمارا فریضہ ہے۔

ابو حمزہ خارجی نے اپنی جماعت کے وصف میں لکھا ہے۔

"وہ جوانی میں بزرگانہ صفات رکھتے ہیں۔ بڑائی کی طرف سے ان کی آنکھیں بند ہیں۔ باطل کی سمت قدم نہیں اٹھاتے۔ عبادت گزار اور شب زندہ دار راتوں کی تاریکی میں اللہ ان کو دیکھتا ہے کہ سر نیچا کیے ہوئے اس کے کلام کی تلاوت کر رہے ہیں۔ جنت کا بیان آتا ہے تو شوق میں رو پڑتے ہیں اور جہنم کے ذکر پر خوف سے کانپنے لگتے ہیں گویا کہ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ سجدوں کی کثرت سے ان کے گھٹنوں میں پتیلیوں۔ ناکوں اور

پیشانیوں پر گھٹے پڑ گئے ہیں۔ پھر جب کمانیں کھینچتی ہیں۔ تیزے نکلتے ہیں۔ تلواریں چمکتی ہیں اور میدان جنگ میں سپاہیوں کے نعروں سے موت کی آوازیں آنے لگتی ہیں۔ اس وقت بلا خطر آگے بڑھتے ہیں، مارتے ہیں اور مرتے ہیں۔ گھوڑوں سے گرتے ہیں خون میں لتھڑے ہوئے۔ درندے ان کی وہ کلاٹیاں چباتے ہیں جن پر ٹیکے لگا کر مارتوں وہ اپنے رب کو سجدے کرتے رہے اور پرندے ان کی وہ آنکھیں نکالتے ہیں جو شب ہائے دراز کی تاریکیوں میں اللہ کے خوف سے آنسو بہا کر تھیں۔“

جماعت خوارج

خوارج جو دعویٰ لے کر کھڑے ہوئے تھے یعنی ”لا حکم الا للہ“ وہ قرآن کی کھلی ہوئی تعلیم ہے اور جن زمانے میں ان کا ظہور ہوا اس زمانے میں صحابہ اچھی تعداد میں موجود تھے۔ مگر پھر حضرت انس بن مالک کے جو مدینے میں رسول اللہ کے خادم تھے اور بصرہ آباد ہونے کے بعد اس میں آکر سکونت اختیار کر لی تھی اور کسی صحابی کا نام ان کی جماعت میں نہیں ملتا۔ میرے خیال میں اس کے حسب ذیل وجوہ ہو سکتے ہیں۔

(۱) ان کا خرد ج سب سے پہلے حضرت علی کے مقابلے میں ہوا جن کے عالیشان رتبے سے سب واقف تھے۔ ان کو چھوڑ کر خارجیوں کا ساتھ کیسے دیتے۔

(۲) صحابہ جماعت کا ساتھ چھوڑنا جائز بھی نہیں سمجھتے تھے۔ چنانچہ جب یزید کی بیعت ہوئی اس وقت حضرت عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس نے جو یا وجود اس کے کہ پہلے سے اس کے خلاف تھے بیعت کر لی اور جماعت سے الگ ہونا گوارا نہ کیا۔

(۳) خوارج میں انھوں نے بددینت، فسادت اور کوتاہ نظری دیکھی۔ اس لیے ان کے ساتھ شامل ہونا پسند نہ کیا۔

(۴) خوارج فنا ہو گئے اور ان کی تاریخ مرتب نہ ہو سکی۔ ادبار میں سے میر نے الکامل

میں اور ابن ابی الحدید شیعی نے شرح نہج البلاغۃ میں اگر ان کے کچھ حالات نہ لکھ دیے ہوتے تو ہم تک صرف ان کا نام ہی نام نہ پتہ پتا۔ اس لیے خوارج کی جماعت کے متعلق ہمارا علم بھی محدود ہے۔ شروع میں اس جماعت میں زیادہ تر وہ عرب شریک ہوئے جو بصرہ اور کوفہ کی چھاندنیوں میں تھے۔ ان میں بھی بنی تمیم کی تعداد زیادہ تھی جو سخت جنگجو تھے اور جن پر سادگی اور بردیت غالب تھی۔ بعد میں اور لوگ بھی شامل ہوتے گئے۔ خاص کر موالی (عجمی نو مسلم) جو بنی امیہ کے مظالم سے تنگ تھے۔ انھوں نے خوارج میں آغاز اسلام کی سادگی، اخوت، مساوات اور جمہوریت دیکھی اس وجہ سے ساتھ دیا۔

تالبعین میں سے عکرمہ مولے ابن عباس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ خوارج کے ہم خیال تھے۔ امام حسن بصری بھی تنحکم کے معاملے میں خوارج کی رائے کو صحیح سمجھتے تھے۔ وہ جب اپنی مجلس میں بیٹھتے اور حضرت علی کا ذکر کرتے تو افسوس کے ساتھ کہتے۔

”فتح و ظفر برابر امیر المؤمنین کا ساتھ دے رہی تھی یہاں تک کہ انھوں نے ثالث مان لیا۔ ثالث کیوں مانا تم تو حق پر تھے۔ آگے کیوں نہ بڑھے حق تو تمہارے ساتھ تھا۔“

عہد عباسی میں بعض نامور علماء بھی ان کے ہم خیال ملتے ہیں۔ ابن خلکان نے ابو عبیدہ محمد بن ثقفی کے متعلق لکھا ہے کہ خارجیوں کے موافق تھے۔ ایسی ہی روایتیں ابو حاتم سجستانی اور شیم بن عدی کے بارے میں ہیں۔ لیکن یہ لوگ صرف نظری حیثیت سے ان کی بعض باتوں کو صحیح سمجھتے تھے عملی طور پر کبھی ان میں شریک نہیں ہوئے بلکہ خلفاء و امراء کی تابعداری کرتے رہے۔ عقائد نگاروں نے بیشتر انھیں لوگوں کے خیالات کو خارجیوں کی طرف منسوب کیا ہے۔ محض اس وجہ سے کہ وہ اس نام سے مشہور ہو گئے تھے۔ حالانکہ خارجیوں کی نظر میں یہ سب کافر ہی تھے۔

تباہی کے اسباب | خوارج کی تاریخ جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں نہیں

لکھی گئی۔ جو کچھ ان کے بارے میں ملتا ہے علاوہ اس کے کہ بہت تھوڑا ہے غیروں کی زبان سے ہے اور ایک طرف ہے۔ اس لیے ان کی تباہی کے صحیح اسباب کا پتہ لگانا مشکل ہے۔ میرے قیاس کے مطابق حسب ذیل وجوہ ہیں۔

۱۔ خوارج اپنے عقیدے اور عمل میں نہایت متشدد تھے۔ ذرا ذرا سی بات پر ان میں مخالفت ہو جاتی اور الگ الگ جھنڈے کھڑے کر کے آپس ہی میں لڑنے لگتے تھے۔ جبکہ ازرقہ کے مقابلے میں ہمدان پوری طاقت سے سالور میں جما ہوا تھا۔ خارجیوں میں سے ایک نامی شہسوار مقہطر نے کسی جھگڑے کی بنیاد پر اپنی ہی جماعت کے ایک آدمی کو مار ڈالا۔ مقتول کے ورثہ اپنے امیر قطری کے پاس گئے اور کہا کہ قاتل کو قصاص کے لیے ہمارے حوالے کرو۔ اس نے انکار کیا اور کہا کہ مقہطر فاضل اور دین دار شخص ہے اس نے شرعی تاویل کی بنا پر قتل کیا ہے اگر اس کا جرم ثابت ہو سکتا ہے تو زیادہ سے زیادہ یہ کہ اس نے تاویل میں غلطی کی ہو ایسی حالت میں میں قصاص کو لازم نہیں سمجھتا۔

اس فیصلے کو مدعیوں نے نہیں مانا اور قطری کی بیعت کو نسخ کر کے عبدالربہ الکبیر کو اپنا امیر بنالیا۔ بہت سے لوگ ان کے ساتھ ہو گئے۔ دونوں جماعتوں میں لڑائی ہونے لگی تو تقریباً ایک مہینے تک جاری رہی۔ آخر میں قطری شکست کھا کر اپنے ساتھیوں کو لیے ہوئے طبرستان کی طرف چلا گیا۔ ہمدان نے جو سالہا سال کی کوشش کے باوجود ان کو شکست دینے سے عاجز رہا تھا اب موقع پا کر پہلے عبدالربہ کی جماعت کو قتل کر دیا۔ پھر قطری کے پیچھے فوجیں بھیجیں جنہوں نے اس کا اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ کر ڈالا۔ ایک آدمی کے خون کے جھگڑے میں یہ پوری جماعت جو عظیم الشان طاقت تھی بالکل تباہ ہو گئی۔ اس سے پہلے نجد بن عامر کی جماعت بعض معمولی اختلافات پر ان سے الگ ہو کر یمامہ اور حضرموت کی طرف چلی گئی تھی۔ اس لیے یہ کہا جاسکتا ہے

کہ ان کو قیادت اچھی نہیں ملی یا یہ کہ غیر معمولی دینی حمیت اور جوش تہور کے باعث افراد میں اطاعت کامل نہ تھی ورنہ اگر اس ساری جماعت نے مل کر ہم آہنگی سے کام کیا ہوتا تو بنی امیہ کی خلافت کا قائم رہنا مشکل تھا۔

(۲) ان کی طبیعتوں میں بددیت اور قسادت اس قدر تھی کہ مخالفوں کے ہونٹوں بچوں اور عورتوں کے قتل کو بھی جائز رکھتے تھے اور ان کو عرب جاہلیت کے بت پرستوں کے برابر قرار دیتے تھے جن کے ساتھ کسی قسم کا تعلق حرام تھا جب تک اسلام نہ لائیں تو غیر خارجی ان کو مل جاتا اس کو جان سے مار دیتے۔ ایک بار واصل بن عطاء معززہ کا مشہور امام معہ اپنے چند ساتھیوں کے ان کے ہاتھ میں پڑ گیا۔ جان بچنے کی کوئی صورت نہیں تھی لیکن وہ جانتا تھا کہ ان کا عمل ظاہر نفوس پر ہے جس سے بال برابر بھی ہٹنا کفر سمجھتے ہیں اس وجہ سے اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم میں سے کوئی ایک حرف نہ بولے جو کچھ وہ سوالات کریں گے ان کے جوابات میں ہی دوں گا۔ جب خارجیوں نے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو۔ اس نے کہا کہ ہم مشرک ہیں آپ کے پاس پناہ لینے آئے ہیں کہ قرآن سنیں۔ انھوں نے قرآنی آیات سنائیں۔ اس نے کہا کہ اب ہم کو ہمارے گھر بھی پہنچا دیجیے کیوں کہ قرآن میں ہے :-

<p>اگر کوئی مشرک تیرے پاس پناہ لینے آئے تو اسے پناہ دے تاکہ وہ اللہ کا کلام سے بچے اور اس کو اس کے ٹھکانے پر پہنچا دے۔</p>	<p>وان احسن المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام اللہ ثم اباحہ مامنہ</p>
--	--

انھوں نے آدمی ساتھ کر دیئے جنھوں نے آبادی تک پہنچا دیا۔

ان کے عدم تفرقہ کی بابت مورخین لکھتے ہیں کہ ان کے نزدیک کسی یم کا ایک سپیہ بھی ناجائز طریقے سے کوئی کھالے تو جہنمی ہے کیونکہ یہ قرآن میں ہے لیکن اگر اس کو مار ڈالے یا اس کا پیٹ چاک کر دے تو جہنمی نہیں ہے اس لیے کہ کوئی آیت اس کی تصریح نہیں کرتی

اسی طرح کسی مشرک کے درخت کا ایک پھل بھی بلا قیمت کھانا حرام تھا مگر اس کو قتل کر دینا حلال۔

(۳) انھوں نے اپنے سوا تمام اُمت کو کافر اور مشرک اور سارے اسلامی خطوں کو دار الحرب قرار دیا اور سب کے مقابلے میں جنگ کے لیے کھڑے ہو گئے۔ دین و دنیا کی اصلاح کا مدار صرف تلوار پر رکھا اور اسی سے سارے مسائل سلجھانے کی کوشش کی۔ اس لیے ان کی تحریک تعمیری سے زیادہ تخریبی تھی جو کمتر کامیاب ہو کر قتی ہے۔ اُمت پوری قوت سے ان کو مٹانے کے لیے آمادہ ہو گئی اور بالآخر کم و بیش ڈیڑھ سو سال تک لڑتے پھرتے اور اسلام کی قوت کو کمزور کرتے ہوئے فنا ہو گئے اور افسوس یہ ہے کہ ان تمام خونریزیوں سے حکومت الہی کا عنوان جس کے لیے وہ اُسٹھے تھے ذرا بھی زنگین نہ ہو سکا بلکہ لنگا ہوں سے اور بھی اوجھل ہو گیا۔ یہاں تک کہ ساری اُمت کے دل و دماغ پر استبداد ایک حقیقت مسلمہ بن کر چھا گیا۔

شیعہ

شیعہ کا اختلاف بھی جمہور امت سے خلافت ہی کے مسئلہ میں ہے۔ اور یہ فرقہ بھی خوارج کی طرح خالص سیاسی ہے جس پر بعد میں دینی رنگ چڑھا دیا گیا۔ شیعیت کا پہلا تخم صحابہ میں سے وہ جماعت تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی کو خلافت کا زیادہ حق دار سمجھتی تھی مثلاً حضرت عباس۔ ابوذر غفاری مقداد بن اسود۔ عمار بن یاسر اور سلمان فارسی وغیرہ لیکن یہ خیالی سادہ تھا جس میں نہ نبی کی طرح امام کی تقدیس شامل تھی نہ اس کے منصوص ہونے کا عقیدہ تھا۔ بلکہ صرف حضرت علی کی محبت۔ عظمت اور قربت رسول کی خصوصیت کی وجہ سے ان کو خلیفہ دیکھنا زیادہ پسند کرتے تھے۔

لیکن انتخاب حضرت ابو بکر کا ہو گیا اور تاریخ شاہد ہے کہ حضرت علی نے ان کی بیعت کر لی اور اپنی خلافت کا نہ دعویٰ کیا نہ اپنے حق کی کوئی نص پیش کی۔ اس کے بعد حضرت عمر جب خلیفہ ہوئے تو ان کے ہاتھ پر بھی بیعت کی اور ان کی زندگی بھر ان کے حامی اور مطیع رہے۔ پھر حضرت عثمان کی خلافت کو بھی تسلیم کیا۔

حضرت عثمان خلیفہ ہو جانے کے چند سال بعد اپنے خاندان بنی امیہ کے اثر میں آ گئے۔ اور بڑی بڑی ولایات کی حکومتیں ان کو دے دیں جس سے حرفیوں کی نگاہوں میں ان کی خلافت کا اندازہ اموی حکومت کا معلوم ہوا۔ اس وقت مخفی جمعیتیں قائم کی گئیں اور عبداللہ بن سبا کی سازش سے جو صنعا کا یہودی تھا عراق سے لے کر مصر تک ان کے خلاف بغاوت پھیلانی گئی۔ اس کا انجام یہ ہوا کہ ان مقامات کے لوگوں نے مدینہ میں آ کر حضرت عثمان کو قتل کر ڈالا اور حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کی۔

اس سبائی تحریک میں شیعیت میں دھبی کا عقیدہ داخل کیا گیا یعنی مشہور کیا گیا کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے بعد حضرت علی کی خلافت کی وصیت کی ہے۔ اور وہ ان کے دھبی ہیں۔

بعد میں اس کی تشریح یہ کی گئی کہ امام جمہور کے انتخاب سے نہیں ہوتا۔ کیوں کہ امامت دین کا رکن ہے اور ان عام مصالح میں سے نہیں ہے جو امت سے تعلق رکھتی ہیں اس لیے خود نبی کا فریضہ ہوتا ہے کہ اپنے بعد امام کو متعین کر جائے۔ پھر ہر امام دوسرے امام کی تعیین کرتا ہے۔

اماموں کا انتخاب اللہ کے ہاتھ میں رکھ دینے کی وجہ سے ان کی عظمت کا بھی دعویٰ کیا گیا کہ وہ ہر قسم کے گناہ بلکہ غلطی و خطا سے بھی معصوم ہیں۔ پھر اس سے آگے بڑھ کر امام منصوص کی معرفت اصول ایمان میں سے قرار دی گئی اور یہی نقطہ مومن اور کافر کے درمیان حد فاصل رکھا گیا۔ پھر یہ تلقین کی گئی کہ یہ امامت صرف حضرت علی اور ان کی اولاد کا حق ہے۔ اس طرح بتدریج خاندانی حکومت کا سیاسی دعویٰ مذہب بنا لیا گیا۔

اس جماعت میں خوارج سے بھی زیادہ فرقے ہوئے کچھ تو دینی مبادی میں اختلافات کی وجہ سے اور کچھ ائمہ کی تعیین میں۔ لیکن اکثر منقرض ہو گئے۔ اب ان کے بڑے فرقے دو باقی رہ گئے ہیں۔ زید یہ و امامیہ۔

زید یہ

یہ جماعت امام زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب کی پیرو ہے۔ اور شیعہ میں سب سے زیادہ معتدل اور اہل سنت سے قریب تر ہے۔ غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ امام زید بن علی بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب کے شاگرد تھے۔ اور اس کی تعلیم کا اثر ان کے اوپر پڑا تھا۔ وہ فاضل کے ہوتے مفسول کی خلافت کو جائز سمجھتے تھے۔ اس وجہ سے حضرت علی کو جملہ صحابہ میں افضل مان کر بھی شیخین کی خلافت کو صحیح سمجھتے تھے۔ امام کی تعیین کے لیے

وحی الہی یا نص کے قائل نہ تھے۔ بلکہ بنی فاطمہ میں سے جو بھی عالم۔ زاہد۔ سخی۔ شجاع ہو اور اہلیت رکھتا ہو اور امامت کا دعویٰ لے کر کھڑا ہو جائے وہ امام ہے۔

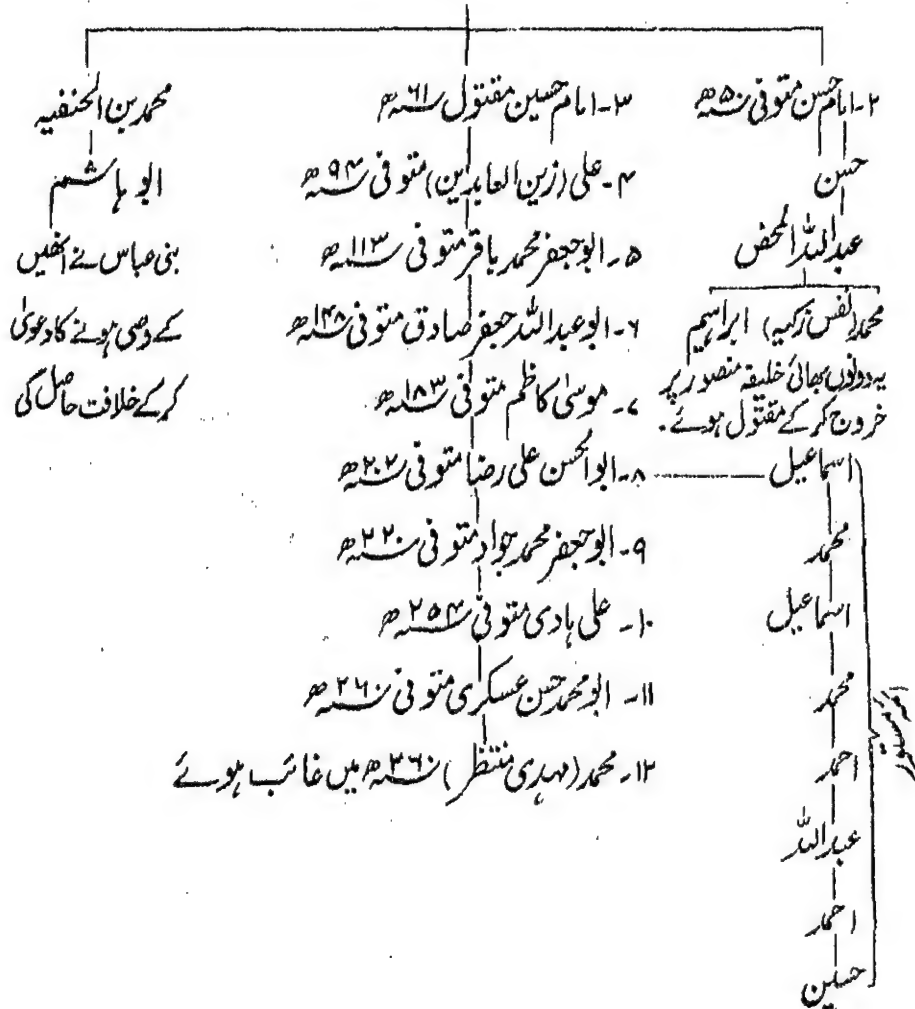
ان کے نزدیک امامت محض نظری شے نہیں تھی بلکہ عملی تھی جس کے لیے خروج لازمی تھا۔ ۲۲ھ میں انھوں نے جب ہاشم بن عبد الملک کے مقابلے میں خروج کیا تو شیخین کی خلافت کے قائل ہونے کی وجہ سے شیعہ امامیہ نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور الگ ہو گئے۔ اور اسی دن سے رافضی کہے جانے لگے۔ آخر وہ مقتول و مصلوب ہوئے۔ ان کے بعد ان کے بیٹے یحییٰ اپنی امامت کا دعویٰ لے کر اٹھے۔ وہ بھی ۲۵ھ میں مارے گئے۔ آج یمن کے مسلمانوں میں بڑی تعداد اس فرقہ کی ہے۔ اہل سنت سے ان کے اختلافات اصول و فروع میں بہت تھوڑے ہیں۔

امامیہ

ان کا نام امامیہ اس لیے رکھا گیا کہ ان کی تمام مذہبی تعلیمات کا مرکز نقطہ امام ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت حضرت علیؓ کا حق ہے۔ یہ صرف اہلیت و صلاحیت کے باعث بلکہ بطریق انصاف پھر ان کے بعد امامت انھیں کی فاطمی اولاد میں محصور ہے۔ جو یکے بعد دیگرے متعین ہیں۔ اور ان کی معرفت اصول ایمان میں سے ہے۔ ان کے دو فرقے ہیں۔ اسماعیلیہ اور اثنا عشریہ۔ اسماعیلیہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ امام سادس جعفر صادق کے بیٹوں میں سے امامت موسیٰ کاظم کی طرف نہیں منتقل ہوئی جیسا کہ اثنا عشریہ کا خیال ہے بلکہ اسماعیل امام ہوئے۔ اسی نسبت سے اس جماعت کا نام اسماعیلی رکھا گیا۔ یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ امام کے پاس جب قوت نہ ہو تو وہ مستور رہے اور صرف اس کے دعاۃ تبلیغ کریں۔ چنانچہ ان کے ائمہ برابر مخفی رہے۔ یہاں تک کہ عبداللہ المہدی قوت حاصل کرنے کے بعد ظاہر ہوا۔ اور ۲۹۵ھ میں اس نے افریقہ میں فاطمی خلافت قائم کی۔ غالباً اسی وجہ سے یہ جماعت باطنی کہی جاتی ہے۔

اثنا عشری بارہ امام کے قائل ہیں جو سلسلہ بہ سلسلہ حضرت علی سے امام غائب تک ہیں۔ توضیح کے لیے ان کا مختصر شجرہ لکھ دیتا ہوں۔

۱۔ حضرت علی ابن ابی طالب

عبداللہ المہدی بانی دولت قاطمیہ متوفی ۳۲۲ھ

منصب امامت

شیعہ کے مخصوص عقائد کا مرکزی نقطہ امام ہے اس لیے یہاں امام کے متعلق اس جماعت کے عقائد کو نہایت اختصار کے ساتھ مذہب شیعہ کی سب سے معتبر

کتاب کافی سے التقاط کر کے لکھنا ہوں جو محمد بن یعقوب کلینی بخارہ متوفی ۳۲۹ھ کی تالیف ہے اور شیعوں میں اس کی صحت و مقبولیت کا وہی درجہ ہے جو شیعوں میں صحیح بخاری کا ہے۔

ابو حمزہ کہتے ہیں کہ امام جعفر نے فرمایا کہ اللہ کی بندگی وہی کرتا ہے جو اس کی معرفت رکھتا ہے اور جو معرفت نہیں رکھتا وہ یوں ہی گمراہی ہے اس کا پرستار بنا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا کہ معرفت الہی کیا ہے؟ فرمایا اللہ عز و جل کی تصدیق حضرت علی کی موالات اور ان کی پیروی ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کی پیروی اور ان کے دشمنوں سے اللہ کے سامنے براست۔ یہ ہے اللہ کی معرفت۔ امام رضا نے کہا کہ جملہ انسان اطاعت میں ہمارے غلام ہیں اور دین میں ہمارے محب۔ امام ابو جعفر نے فرمایا۔ ہم علم الہی کے خزانے دار ہیں اور وحی الہی کے ترجمان۔ جو لوگ زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے ہیں ان سب پر ہم اللہ کی حجت ہیں۔ امام رضا سے ایک طویل کلام ائمہ کی توصیف میں مروی ہے جس میں یہ فقرے بھی ہیں۔

امام گناہوں سے پاک اور عیبوں سے بری ہوتا ہے۔ علم کے ساتھ مخصوص اور علم کے ساتھ موصوف۔۔۔ لوگوں نے سخت غلطی کی اور جھوٹ گھڑا کہ جان بوجھ کر اہل بیت کو چھوڑا۔ اور اللہ و رسول کے انتخاب کیے ہوئے سے منہ موڑا۔ تسک و زہد علم و عبادت۔ قاس و طہارت کے معارف رسول کی دعاؤں میں مخصوص اور قبول مطہرہ کی اولاد۔

امام ابو جعفر نے فرمایا ”ہم شجر نبوت ہیں اور رحمت کا گھر۔ حکمت کی کنجیاں ہیں اور علم کے معدن۔ رسالت کا موضع ہیں اور بلائیکہ کی آمد و رفت کا مقام۔ اللہ کے بندوں کے پاس ہم اس کی امانت ہیں۔ ہم اس کے حرم

اکبر میں اور ہم اللہ کا ذمہ اور اس کا عہد ہیں۔ جس نے ہمارا عہد پورا کیا اس نے اللہ کا عہد پورا کیا اور جس نے ہمارا عہد توڑا اس نے اللہ کا عہد توڑا۔
 ”ائمہ کے پاس وہ ساری کتابیں ہیں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئیں اور وہ ان سب کو باوجود زبانوں کے اختلاف کے سمجھتے ہیں۔ پھر اللہ نے ائمہ کو اس کتاب کا وارث بنایا جس میں ہر شے کی تشریح ہے بکمل قرآن سوائے ائمہ کے کسی کے پاس نہیں اور وہ اس کا پورا علم رکھتے ہیں جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ اس نے پورا قرآن جمع کر لیا وہ جھوٹا ہے۔ کسی نے اس کو جس طرح پر وہ نازل ہوا نہ جمع کیا نہ حفظ کیا سوائے علی بن ابی طالب اور ان ائمہ کے جو ان کے بعد ہیں۔ ائمہ کے پاس اسم اعظم ہے اور وہ جعفر بھی رکھتے ہیں جو چمڑے کا ایک تھیلہ ہے جس میں انبیاء اور اوصیاء نیز گزشتہ علماء بنی اسرائیل کے علوم ہیں۔ ان کے پاس مصحف فاطمہ ہے جو تمھارے قرآن سے تین گنا ہے اور اس میں تمھارے قرآن کا ایک حرف بھی نہیں ہے۔“

”اللہ عزوجل کے دو علم ہیں۔ ایک وہ جس کو سوائے اس کے کوئی نہیں جانتا۔ اور ایک وہ جس کو اس نے ملائکہ اور انبیاء کو سکھلایا۔ اس کو ہم جانتے ہیں۔“

”ائمہ جب کسی شے کا علم چاہتے ہیں تو اللہ ان کو بتلا دیتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ کب مریں گے اور جب مرتے ہیں تو اپنے اختیار سے مرتے ہیں۔“
 ”جو کچھ ہوا یا ہونے والا ہے ائمہ سب کا علم رکھتے ہیں اور ان کے سامنے کوئی چیز مخفی نہیں رہتی۔ اللہ نے رسول کو کوئی علم نہیں سکھلایا مگر یہ کہ ان کو حکم دیا کہ امیر المؤمنین علی کو سکھا دیں۔ اس لیے وہ علم میں نبی کے شریک تھے۔ پھر یہ علم ائمہ کو ملا۔“

”اللہ نے ائمہ کی اطاعت کا حکم دیا ہے اور ان کی نافرمانی سے منع کیا ہے۔ وہ بمنزلہ رسول کے ہیں بجز اس کے کہ نبی نہیں ہیں۔“
 ”ہر امام اپنے بعد گئے والے امام کو کتابیں، علوم اور اسلحہ سپرد کرتا ہے۔ اور ائمہ کوئی کام بلا حکم اور بلا عہد الہی نہیں کرتے اور اس کے حکم سے ذرا بھی آگے قدم نہیں بڑھاتے۔“

”اللہ و رسول نے ہر ایک امام کی یکے بعد دیگرے تصریح کر دی ہے، ہر امام اپنے بعد کے امام کو امامت سپرد کرتا ہے اور اس کے لیے ایک ملفوف کتاب اور پاک وصیت نامہ چھوڑ جاتا ہے جس میں آدم کی تخلیق سے لے کر فنائے عالم تک جو ضرورتیں پیش آنے والی ہیں سب کا حل ہے۔ امام کے لیے غیبت بھی ہے۔ جب اس کے غیبت کی خبر سنو تو انکار نہ کرو۔ اور بارہویں امام غائب ہیں۔ وہی مہدٰی ہیں جو روئے زمین کو جب کہ وہ ظلم و ستم سے بھر جائے گی عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔“

”جو شخص امامت کا اہل نہ ہو اور اس کا دعویٰ کر بیٹھے وہ کافر ہے۔“
 ”امام ابو جعفر سے مروی ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ جو رعیت امام ظالم کی تابع ہوگی جو اللہ کی طرف سے نہ ہو اگرچہ اپنے اعمال میں نیک اور پرہیزگار ہوگی میں اس کو عذاب دوں گا اور جو رعیت اسلام میں امام عادل کی تابع ہوگی جو اللہ کی طرف سے ہو اگرچہ بدکار اور گنہگار ہوگی میں اس سے درگزر کروں گا۔“

”امام کو امام ہی غسل (میت) دیتا ہے۔“
 ”امام جعفر نے فرمایا ”اللہ جب کسی امام کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو ایک

فرشتہ بھیجتا ہے جو عرش کے نیچے سے شربت لے کر اس کو پلاتا ہے وہ چالیس دن تک ماں کے شکم میں کوئی کلام نہیں سنتا۔ جب اس کی پیدائش ہوتی ہے تو وہی فرشتہ جس نے شربت پلایا تھا اس کے دائیں بازو پر آکر لکھتا ہے ”وَمِن مَّكَلَتِهِ رَبُّكَ صَدَقَ وَعْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ (تیرے رب کا کلمہ سچائی اور عدل کی رو سے پورا ہے اس کو کوئی بدلنے والا نہیں) جس وقت وہ امام اپنے منصب پر پہنچتا ہے اللہ ہر ملک میں اس کے لیے ایک منارہ کھڑا کرتا ہے جس کی روشنی میں وہ تمام بندوں کے کام دیکھتا ہے۔“

”فرشتے اماموں کے گھروں میں آتے ہیں۔ ان کے فرش پر بیٹھتے ہیں۔ اور ان کے پاس خبریں لاتے ہیں۔ لوگوں کے پاس وہی بات حق ہے جو امام کے ذریعے سے ملی ہو۔ اور جو بات امام کے ذریعے سے نہ ملی ہو وہ باطل ہے۔“

”ساری زمین امام ہی کی ہے۔ یہ اہل بیت ہیں جن کو اللہ نے زمین کا وارث بنایا ہے۔“

”مالِ غنیمت کا خمس چھ حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ اللہ۔ رسولؐ قربت دار۔ تہی۔ مساکین اور مسافر۔ ان میں سے پہلے تین حصے امام کے ہیں۔ اس لیے امام کا حصہ خمس میں سے نصف یعنی کل مالِ غنیمت کا دسواں حصہ ہوتا ہے۔ مالِ فینے (غنیمت بلا جنگ) نیز جنگل۔ محارن اور سمندر وغیرہ اکیلے امام کے ہیں۔“

میں نے ائمہ اہل بیت کی تعلیمات اور ان کے دعاوی میں سے یہ تھوڑی سی باتیں لی ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان اقوال کو وہی تسلیم کر سکتا ہے جو ان ائمہ پر ایمان رکھتا ہو، ورنہ یہ سب کے سب بظلم مستقیم قرآن کے خلاف ہیں اور غالباً اسی احساس کی بنا پر

اس قرآن کو جس پر امت ایمان رکھتی ہے ناقص قرار دینے کی کوشش کی گئی ہے اور کامل قرآن ائمہ کے پاس محفوظ بنایا گیا ہے پھر اس کے علاوہ صحفِ فاطمہ بھی ان کے ہاتھوں میں ہے جو اس قرآن سے تگنا اور تعلیمات کے لحاظ سے بالکل جاراگانہ ہے۔ یہ دعادی اگرچہ نامی رنگ میں ہیں لیکن اہل نظر سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سب کے سب استحقاقِ خلافت کے سیاسی منصوبے کے ارد گرد چکر کاٹ رہے ہیں اور ان کا اصل مقصود صرف اپنی کھوئی ہوئی حکومت حاصل کرنے کے لیے اُمت کو ہوا کرنا ہے۔ اور حکومت بھی علی الاطلاق !!

اہل سنت کی نگاہ میں خلیفہ بھی دوسرے انسانوں جیسا انسان ہے۔ انھیں کی طرح پیدا ہوتا ہے۔ پرورش پاتا ہے اور سیکھتا ہے۔ اس کو دوسرے مسلمانوں پر کوئی فضیلت نہیں سوائے اپنی ذاتی لیاقت کے جس کی وجہ سے اس کا انتخاب ہوا۔ نہ اس پر وحی آتی ہے نہ اس کا تسلط روحانی ہے۔ وہ صرف قانونِ الہی کو نافذ کرنے کا مجاز ہے اور اس پر امت کو احتساب کا حق ہے۔ بلکہ غلط روی پر معزول کر دینے کا بھی۔ اور شیعوں کا امام تو اپنی سرشت و فطرت میں انسانوں سے بالاتر ہے۔ ماں کے پیٹ ہی میں عرش کے نیچے سے شربت کا پیالہ پینے لگتا ہے تشریح کا حق رکھتا ہے اس پر تنقید گمراہی ہے۔ اس کا قول و فعل حق و باطل اور خیر و شر کا معیار ہے۔ وہ ایسا روحانی رہنما ہے کہ نماز، روزہ وغیرہ دینی اعمال بھی بلا اس پر ایمان لائے ہوئے بیکار ہیں۔ یہ باتیں قرآن کی حسین و جمیل، سادہ و بسیط، فطرتی و جمہوری تعلیمات کے بالکل متضاد ہیں جو تمام بنی نوع انسان کو ایک ہی ماں باپ کی اولاد کہتا ہے۔ اور نسبی بنیاد پر کسی کو کوئی حق نہیں دیتا۔ نہ پیر الشیٰ طو کسی انسان کی دینی فضیلت کو مانتا۔ نہ صلاح و تقویٰ کی وراثت کا قائل ہے بلکہ شرفِ شخص کی قیمت کا مدار خود اس کے ایمان اور عمل پر رکھتا ہے۔ چنانچہ صدرِ اول کے لوگ ان باتوں سے جو ان ائمہ سے مروی ہیں بالکل

نا آشنا تھے۔ خود حضرت علی اور حسین بھی خلیفہ یا امام سے متعلق وہی سادہ نظریہ رکھتے تھے جو اہل سنت کا ہے۔ نہ اس کو مہموم سمجھتے تھے نہ تنقیر سے بالاتر۔ چنانچہ اسی کافی میں روایتیں ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا۔

لَا تَكْفُوا عَنْ مَقَالَةِ بَحْتٍ أَوْ مَشُورَةٍ لِّبَدَلِ فَنَانِي لَسْتُ أَمِنْ أَنْ خَطِي

(سچی بات یا انصاف کے مشورہ سے نہ روکو کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کوئی غلطی نہ کر بیٹھوں)

نیز امام حسین اپنے بھائی امام حسن کی صلح کو جو انھوں نے معاویہ کے ساتھ کی تھی۔ ناپسند کرتے تھے اور کہا کرتے تھے۔

لَوْ جَزَأَنِي كَانِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا فَعَلَهُ أَخِي (اگر میری ناک کاٹ لی جائے تو میں اس کو اس

سے بہتر سمجھوں گا جو میرے بھائی نے کیا۔)

بعض مورخوں کا خیال ہے کہ جب سے ایرانی اس جماعت میں شامل ہوئے جو اپنے بادشاہوں کے تقدس اور خطا سے بالاتر ہونے کا خیال رکھتے تھے۔ اس وقت سے یہ باتیں شیعیت میں داخل ہوئیں۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ جب سے عباسی تخت خلافت پر آگئے۔ اُس وقت سے علویہ میں اپنے حق کے احساس کی تلخی بڑھ گئی اور وہ قرابت قریبہ کی خصوصیت کی بنا پر اپنی فضیلت اور عظمت کو زیادہ زور کے ساتھ پیش کرنے لگے۔ خلیفہ منصور کے نام زکیہ کا خط پہلے آپ پڑھ چکے ہیں۔ اسی زمانے کی دوسری عظیم الشان شخصیت امام جعفر کی ہے۔ انھیں سے بیشتر روایتیں مروی ہیں مگر میرے نزدیک ان روایات کا انتساب ہی ائمہ اہل بیت کی طرف مشکوک ہے۔ کیونکہ شیعہ کی پہلی کتاب یہی کافی ہے جو چوتھی صدی ہجری میں مدون ہوئی۔ اس مدت مدید میں شیعہ راویوں کے لیے ان روایات میں تغیر و تبدل بلکہ اضافہ اور الحاق کا پورا موقع تھا لیکن چونکہ شیعہ ان روایات کو صحیح مانتے اور ان کے اوپر عقیدہ رکھتے ہیں اس لیے تاریخی حیثیت سے مجھ کو اپنے کلام کی بنیاد ان کے مسلمات پر رکھنی پڑی۔

در نہ میں اس کو بالکل نظر انداز کر دیتا۔

دیگر شیعہ عقائد

مہدی منتظر کے عقیدے کی طرف ضمنی اشارہ ہو چکا ہے۔ یہ عقیدہ شیعوں سے پیدا ہوا اور اس کی اتنی اشاعت ہوئی کہ سنیوں میں بھی مقبول ہو گیا۔ اگرچہ بخاری و مسلم و اہل سنت میں حدیث کی سب سے زیادہ صحیح کتابیں تسلیم کی گئی ہیں مہدی کی روایتوں سے خالی ہیں مگر ترمذی۔ ابوداؤد اور ابن ماجہ وغیرہ نے ان کو لیا ہے۔ ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ آخری زمانے میں اہل بیت سے ایک شخص کا ظہور ہو گا جس کی پیروی ساری امت کرے گی اور وہ اسلامی ممالک پر تسلط حاصل کر کے دین اور عدل پھیلانے گا۔

ان روایات کے اسناد میں بعض بزرگوں خاص کر ابن خلدون نے بسط کے ساتھ کلام کیا ہے اور سب کو ضعیف یا موضوع قرار دیا ہے۔ مگر شیعہ کے یہاں یہ عقیدہ ارکان دین میں داخل ہے۔

بعضوں کے نزدیک اس کا اصلی سبب یہ ہوا کہ کربلا کے حادثے کے بعد جب اہل بیت کی خلافت کی امید منقطع ہو گئی اس وقت رؤساء شیعہ نے اس مایوسی کو دور کرنے اور جماعت کو زندہ رکھنے کے لیے مہدی غائب کا عقیدہ پھیلایا اسی زمانے میں ابوسفیان کی شاخ سے خلافت نکل کر مردان کے ہاتھ میں چلی گئی علویہ کی تقلید میں خالد بن یزید نے جس کو اپنے گھر سے خلافت نکل جانے کا سخت قلق تھا سفیانی کا خیال پیدا کیا یعنی ایک شخص اس خاندان کا ظاہر ہو کر ابوسفیان کی اولاد میں خلافت کو واپس لائے گا۔ یہ روایتیں کتب حدیث میں ہیں۔ عباسیہ نے اپنے دور میں جب دیکھا کہ علوی اور اموی دونوں گھرانوں میں ایک ایک آنے والے مہدی کا خیال ہے تو عباسی مہدی کی روایتیں تیار کرائیں جو طبرانی اور حاکم وغیرہ نے اپنی کتابوں میں درج کی ہیں۔

یہ بھی ممکن ہے کہ خلیفہ منصور عباسی نے اسی خیال سے اپنے بیٹے کا نام مہدی رکھا ہو۔ ابو الفرج اصفہانی لکھتا ہے کہ مطیع بن ایاس جو خطباء میں سے تھا اس کی مہدویت کی حدیثیں تراش کر تاتھا۔ اس طرح پر مسلمانوں کی اکثر جماعتوں میں مہدی کا عقیدہ پیدا ہو گیا جو امت کے لیے ایک زندہ عذاب اور مستقل تعزیر بن گیا۔ سلسلہ وار مدعیان مہدی کھڑے ہونے لگے اور دونوں طرف سے مسلمانوں کا خون پانی کی طرح بہنے لگا۔ جہاں معلوم ہو سکا ہے صرف زید یہ باوجود اس کے کہ وہ بھی شیعہ ہیں اس عقیدے سے ہمیشہ منکر رہے۔

رجعت

قرآن نے اگرچہ صاف صاف تصریح کر دی ہے۔
 کیا انھوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے کتنی نسلیں ہم نے
 ہلاک کی ہیں جو ان کی طرف پلٹ کر نہیں آتی ہیں اور
 وہ سب کی سب ہمارے پاس حاضر رکھی گئی ہیں۔

مگر شیعہ میں مہدی کے عقیدے کے ساتھ رجعت کا بھی عقیدہ ہے۔ یعنی ظہور کے بعد حضرت علی حسن۔ حسین وغیرہ جملہ ائمہ دنیا میں دوبارہ واپس آئیں گے اور ان کے مخالفین ابو بکر و عمر و عثمان و معاویہ و یزید وغیرہ بھی لائے جائیں گے اور ان کو سزائیں دی جائیں گی۔ شریف تفسی نے لکھا ہے کہ ابو بکر و عمر کو مہدی کے زمانے میں ایک درخت پر سولی دی جائے گی۔

تقیہ

یہ بھی امامیہ کے عقائد کا جزو ہے۔ اس کا مطلب ہے اپنے عقیدے کو چھپائے رکھنا اور عمل سے اس کے خلاف ظاہر کرنا کہ کسی کو شیعیت کا شبہ نہ ہو سکے۔ کافی میں امام جعفر سے مروی ہے کہ ”دین کا ۹ حصہ تقیہ میں ہے اور جو تقیہ نہ کرے وہ بے دین ہے“

امام رضا سے کسی نے تقیہ کی بابت سوال کیا۔ فرمایا کہ: تقیہ میرا دین ہے اور میرے باپ دادا کا دین ہے۔ جس میں تقیہ نہیں اس میں ایمان نہیں۔ کوئی شیعہ سنیوں کے ساتھ نماز پڑھ لے تو بڑے ثواب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ بعض ائمہ اہل بیت سے مروی ہے کہ ”جس نے تقیہ سے کسی سنی کے پیچھے نماز پڑھ لی اس نے گویا نبی کے پیچھے نماز پڑھی“

بہت سے تاریخی واقعات کو بھی اس جماعت نے تقیہ پر محمول کیا ہے مثلاً حضرت علی نے ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم کی بیعتوں میں تقیہ سے کام لیا۔ امام حسن نے معاویہ کے ساتھ تقیہ سے صلح کی۔ وغیرہ اسی تقیہ سے بعض شیعہ بظاہر سنی بن گئے۔ اور انھوں نے اپنے کو سنی علماء مثلاً ابن جریر اور ابن قتیبہ وغیرہ کے ناموں سے مشہور کر کے اپنی روایتیں اہل سنت میں پھیلانیں۔

تبراً

شیعہ اپنے عقیدے میں ائمہ اہل بیت کو خلافت رسول کا حقدار سمجھتے ہیں۔ اس لیے وہ خلفائے ثلاثہ خاص کر شیخین رضی اللہ عنہما کو ظالم اور غاصب قرار دیتے ہیں۔ اور ان سے نفرت اور عداوت رکھتے ہیں اور تبراً کرتے ہیں۔ کافی میں امام جعفر صادق سے روایت ہے کہ تین قسم کے لوگ ہیں جن سے اللہ نہ کلام کرے گا نہ ان کے گناہ بخشے گا بلکہ ان کو دردناک عذاب دے گا۔ ایک وہ جس نے امامت کا دعویٰ کیا اور اس کا اہل نہ تھا۔ دوسرا وہ جس نے اللہ کے متعین کیے ہوئے امام کا انکار کیا۔ تیسرا وہ جو خیال رکھتا ہے کہ ابو بکر و عمر میں اسلام کا کوئی شائبہ بھی تھا۔

ان کے عقیدے میں سوائے شیعہ کے سارے مسلمان کافر ہیں۔ اور رسول اللہ کے بعد ہر چہ صحابہ کے (جو حضرت علی کی خلافت کے خواہاں تھے) جملہ صحابہ مرتد ہو گئے۔ انھیں و جوہات سے وہ خلفائے ثلاثہ۔ نیز ام المومنین حضرت عائشہ و حفصہ وغیرہ سے تبراً کرتے ہیں اور اس کو قربت و ثواب کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ کافی کی روایات میں ان حضرات

پر لغت بھیجنے کے لیے خاص خاص ماثورہ دعائیں ہیں۔

جماعتِ شیعہ

شروع میں حضرت علی کی خلافت کے خواہاں جیسا کہ ہم لکھ چکے ہیں چنانچہ مخلص اور نیک دل صحابہ تھے۔ پھر رفتہ رفتہ ان کے حامیوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ سبائی تحریک نے جس قدر حضرت عثمان کے مخالف پیدا کیے اُسی قدر حضرت علی کے طرفدار۔ واقعہ کربلا سے بھی بنی امیہ کی طرف سے بہت سے دلوں میں نفرت پیدا ہو گئی جو اہل بیت کے حامی بن گئے۔ نو مسلم عجمی قومیں جو بنی امیہ کے استکبار و استبداد سے تنگ تھیں اپنی فروتری کو دیکھ کر اس جماعت میں شریک ہو گئیں کیونکہ یہ بنی امیہ کے مخالف تھے۔ ایرانی امراء و رؤسا اس خیال سے ان ائمہ کے حامی ہو گئے کہ ان کے یہاں سلطنت کی ولایت شاہی نسل میں چلتی تھی۔ حکومت الہی ان کی سمجھ میں نہ آ سکی اور انھوں نے رسول اللہ کو بھی کسریٰ خیال کیا جن کے بعد ان کی نظر میں ان کی جانشینی کے حقدار صرف ان کے اہل بیت ہو سکتے تھے۔

الغرض مختلف اسباب سے مختلف جماعتیں اس فرقے میں شامل ہوئیں جن میں بعض لوگ ایسے بھی تھے جو ابن سبا کی طرح اسلام سے انتقام لینے کے لیے محبِ اہل بیت بن گئے تھے۔

شیعہ پر سختیاں

خوارج اور شیعہ دونوں اس بارے میں متفق تھے کہ بنی امیہ اور بنی عباس ظالم اور غاصب ہیں۔ اگرچہ دونوں کی عداوت کے اسباب مختلف تھے۔ خوارج ان کی خلافت کو اس لیے ناجائز سمجھتے تھے کہ وہ حکومت الہی نہ تھی بلکہ شخصی اور استبدادی سلطنت تھی اور شیعہ اس لیے کہ انھوں نے ان کے ائمہ کا حق غصب کر کے ان کو خلافت سے محروم کر دیا تھا اور خود اس پر قابض ہو گئے تھے۔ اس وجہ سے دونوں

فرقے ان کے دشمن تھے اور ان کے تسلط کو مٹانا چاہتے تھے۔

توارج اپنے فقیرے کا اظہار کر کے کھلے میدان میں مقابلہ کرتے تھے جس کے باعث خلفاء کو آسانی ہوئی کہ قوت سے رفتہ رفتہ ان کو فنا کر دیا۔ لیکن شیعہ کے پاس تقیہ کا حربہ تھا۔ وہ جب موقع پاتے کھلے میدان میں لڑتے ورنہ تقیہ کے نقاب میں روپوش ہو جاتے۔ اس وجہ سے ان کا مٹانا آسان نہ تھا چنانچہ باوجود تمام سختیوں کے بھی آخر کار یہ زندہ رہ گئے۔ غالباً یہی علت تھی جو ائمہ اہل بیت اپنے متقدروں کو تقیہ کی سخت تلقین اور تاکید کیا کرتے تھے اور اس کو دین کا ۹ حصہ کہتے تھے۔

نبی امیہ نے ابتداء ہی سے ان پر سختی شروع کی۔ امیر معاویہ نے اپنے تمام عمال کو حکم بھیجا کہ جو شخص حضرت علی اور ان کے اہل بیت سے تولا رکھے یا ان کے مناقب روایت کرے اس کا نام وظائف کے دفتر سے کاٹ دیا اور اس کی شہادت ساقط الاعتبار کر دو صرف شیعہ عثمان کو اپنے پاس آنے دو اور ان کے فضائل میں جو روایتیں بیان کی جائیں ان کو مع ان کے راویوں کے ناموں کے مجھے بھیجتے رہو۔

کوہ شیعوں کا مرکز تھا جس کا عامل زیاد تھا۔ وہ چونکہ حضرت علی کے زمانے میں شیعہ رہ چکا تھا اس وجہ سے اس جماعت کے لوگوں سے واقف تھا۔ اس نے جہاں جہاں ان کو پایا قتل کیا۔ اس کے بعد جو کچھ رہ گئے ان کو اس کے بیٹے محمد بن زیاد نے ختم کیا ان دونوں باپ بیٹوں نے ان کو کھجوروں کے درختوں پر لوگوں کی عبرت کے لیے سولیاں دیں۔ ہاتھ اور پاؤں کاٹے۔ آنکھوں میں سلاخیاں پھیریں اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر مارا۔ حجاج بن یوسف جب عراق کا والی ہوا تو اس نے بھی وہی برتاؤ کر دیا۔ اس کو کافریا زندقہ سے اتنی نفرت نہ تھی جتنی شیعہ سے تھی۔ عربی کے مشہور ادیب اصبغی کے دادا نے ایک دن اس سے کہا کہ میرے والدین نے میرے اوپر بڑا ظلم کیا۔ اس نے پوچھا کیا؟ بولا کہ میرا نام علی رکھ دیا۔ حجاج مسکرایا اور اس کو ایک ناحیہ کا عامل مقرر کر دیا۔

جملہ اموی عمال کا یہی حال تھا۔ وہ شیعیت کی تہمت پر بھی ہاتھ پاؤں کاٹ لیتے یا قید کر کے مال متاع ضبط اور مکان منہدم کر دیتے۔

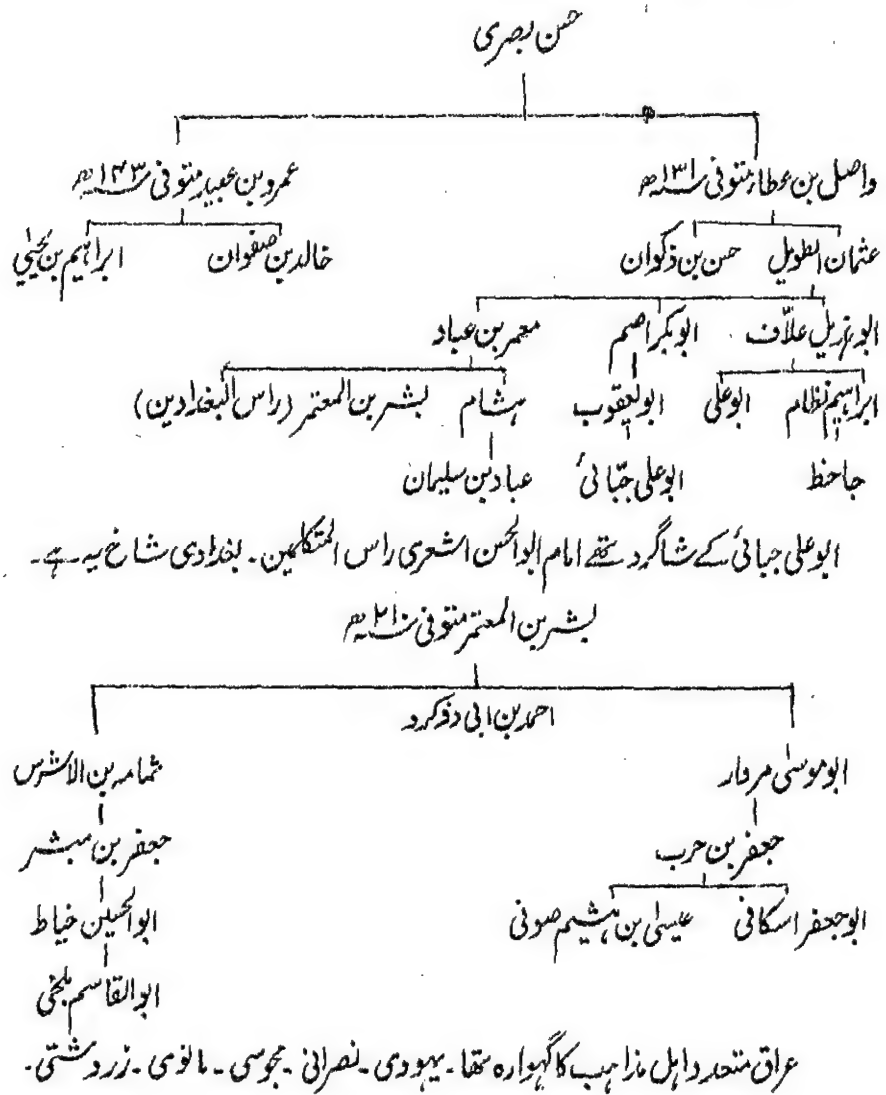
عباسی اور بھی زیادہ اہل بیت کی طرف سے پرہیز کرتے کیونکہ وہ خود ان کے شریک کارہ چکے تھے۔ اس وجہ سے ان کے عہد میں شیعوں پر اور بھی سختیاں بڑھ گئیں۔ ابومسلم خراسانی نے سینکڑوں سپاہی اسی لیے مقرر کر رکھے تھے کہ جہاں کسی شیعہ کو پا جائیں قتل کر دیں عباسی خلفائے سب سے زیادہ ان کا دشمن متوکل تھا۔ اس نے امام حسین کی قبر ۲۳۰ھ میں معہ تمام ملحقہ عمارتوں کے منہدم کرادی جس پر پل چلا کر کاشت ہونے لگی۔ لیکن باوجود ان تمام سختیوں کے شیعہ اپنے عقیدہ اور عمل سے نہیں ہٹے اور ان کے آخری خلیفہ مستنصر تک بھی پہنچا کہ بھی آشکارا مقابلہ کرتے رہے۔

کاش یہ ساری جماعتیں سیاسی مقصد میں متحد ہوتیں اور سنی و خارجی اور شیعہ سب اسلام کو پیش نظر رکھتے اور ایک دوسرے کو مٹانے کی کوشش میں اپنی قوتیں بریاد نہ کرتے تو آج اسلام کی تاریخ ہی کچھ اور ہوتی۔ یہ قریشی خاندانوں کی حکومت کا سودا تھا جس نے بیجان برپا کیا۔ اور ان کی باہمی رقابتوں نے امت کا شیرازہ بکھیرا۔ ورنہ مسئلہ نہایت سادہ اور صاف تھا کہ خلافت کا مدار انتخاب عام پر رکھ دیا جائے۔ شیعہ جو امام منصوص کے قائل ہیں اٹھوں نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ اللہ اگر کسی کو ماں کے شکم سے خلافت کے لیے تیار کرتا تو اس کا تخت خلافت پر آجانا لازمی تھا۔ اور جب نہ آسکا تو سمجھنا چاہیے کہ انتخاب جمہوری کا حق ہے۔

۱۔ ان مقالہ کی تفصیل دیکھنی ہو تو ابوالفرج اصفہانی کی کتاب مناقب الطالین اور ابوبکر خوارزمی کے بعض رسائل کا مطالعہ کیجیے۔

معترکہ

اس جماعت کی ابتدا بصرہ میں ہوئی بانی و اصل بن عطار تھے اور عمرو بن عبیدہ۔ یہ دونوں موالی میں سے تھے اور امام حسن بصری کے شاگرد۔ بصرہ سے اس کی شاخ بغداد میں پہنچی۔ بصری سلسلہ یہ ہے۔

صابی۔ ویبانی اور دہری وغیرہ۔ اسلامی فتوحات کے بعد جب ان میں سے لوگ مسلمان ہونے لگے اس وقت ان قوموں نے مسلمانوں کے ساتھ بحثیں شروع کیں۔ اہل علم کی ایک جماعت اسلام کی تائید اور ان کی تردید کے لیے کھڑی ہوئی۔ اس نے پہلے ان کے مذہبی حقائق کو سمجھا۔ پھر انھیں کے اصول پر ان کے جوابات دینے کی کوشش کی۔ ان میں سے بعض مذاہب مثلاً یہودیت و عیسائیت یونانی فلسفہ سے مسلح تھی۔ اس لیے اس جماعت نے اس سے بھی واقفیت پیدا کی تاکہ ان کے اعتراضات کی مداخلت کر سکے۔ اس کے لیے یہ بھی لازم تھا کہ عقلیت کی راہ سے ان بحثوں میں گھسے کیونکہ منقوی دلائل سے کام نہیں چلی سکتا تھا۔ اس وجہ سے اس جماعت کا طریق فکر محدود اور سے الگ ہو گیا اور یہ معتزلہ کے نام سے مشہور ہوئی۔

اصول خمسہ

معتزلہ میں باہم بعض امور میں اختلافات ہیں لیکن اصل مبادی میں سب کے سب متفق ہیں اور وہ پانچ ہیں۔

- ۱۔ توحید ۲۔ عدل ۳۔ وعدہ و وعید ۴۔ بین بین ۵۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔
- توحید ہر مسلم کا ایمان ہے لیکن اس جماعت نے اس کی مخصوص تفسیر کی۔ یعنی ذات الہی کو صفات سے منزہ قرار دیا۔ اس کے نزدیک قدرت۔ ارادہ۔ سمیع۔ بصیر۔ حیات و کلام وغیرہ صفات الہی جو قرآن میں بیان کیے گئے ہیں۔ بذات خود قائم نہیں ہیں ورنہ قدام کا تعدد لازم آئے گا بلکہ عین ذات الہی۔ قادر سمیع اور بصیر وغیرہ ہے۔ اہل مذہب صفات کو عین ذات نہیں مانتے بلکہ قائم بالذات کہتے ہیں۔

اسی طرح عدل کے بھی تمام مسلمان قائل ہیں کہ اللہ عادل مطلق ہے کسی پر ظلم نہیں کرتا لیکن معتزلہ اس میں اور آگے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں۔

اللہ نے مخلوق کو ایک نتیجہ کے لیے پیدا کیا ہے جو اس کے لیے سزا سزا خیر ہے۔

(۲) اللہ مخلوق کے لیے نہ شر کا ارادہ کرتا ہے نہ حکم دیتا ہے۔ اسی بنا پر وہ اشیاء کے حسن و قبح کو اہل سنت کی طرح شرعی نہیں بلکہ ذاتی قرار دیتے ہیں۔

(۳) انسان سے اچھے یا برے جو افعال صادر ہوتے ہیں ان کا خالق وہ خود ہے اور انسانی ارادہ افعال کی تخلیق میں آزاد ہے۔ اسی وجہ سے اس کو ان کے اوپر سزا و جزا ملتی ہے۔

وعدو و عید سے ان کی مراد یہ ہے کہ جس عمل پر جو وعدہ یا وعید ہے اس کا مرتب ہونا لازمی ہے اور ایمان صرف قلبی تصدیق کا نام نہیں ہے بلکہ اولیٰ واجبات بھی اس کا جزو ہے۔ اگر کوئی اللہ و رسول کو مان لے اور اعمال شرعیہ ادا نہ کرے تو مومن نہیں ہے ہر عمل خواہ فرض ہو یا نفل ایمان کا جزو ہے۔ جس قدر عمل بڑھتا ہے اسی قدر ایمان بڑھتا ہے۔ گناہ کبیرہ کا مرتکب نہ مومن ہے نہ کافر بلکہ فاسق ہے جو ان دونوں کا درمیان درجہ ہے۔ اسی کا نام بین بین رکھتے ہیں جو ان کے الفاظ میں ”منزلۃ بین منزلتین“ کہا جاتا ہے۔ امر بالمعروف کو بھی فرض سمجھتے ہیں۔ لیکن خوارج کی طرح فرض عین نہیں بلکہ فرض کفایہ۔ اور خروج بالسیف اس وقت ان کے نزدیک جائز ہے جب کامیابی کی پوری امید ہو۔ ان اصول پر یہ جماعت کھڑی ہوئی پھر ان اصول سے بہت سے مسائل پیدا ہوئے جن میں دوسری اسلامی جماعتوں سے مخالفت ہو گئی۔ مگر علمی عقلی اور ادبی لحاظ سے ان لوگوں نے اس وقت کی جملہ اسلامی جماعتوں پر نمایاں فوقیت حاصل کر لی۔ یونانی علوم نیز دیگر مذاہب کے عقائد اور ان کی تاریخوں سے بھی باخبر تھے۔ قرآن میں بھی ان کو توغل تھا۔ اگرچہ آیات کی تاویلیں اپنے اصول کے مطابق کرتے تھے۔ حدیثوں کو خواہ محدثین کے نزدیک وہ کتنی ہی قوی ہوتیں اپنے اصول کے خلاف پاس تھے تو موضوع کہہ دیتے یعنی عقل کو حدیث پر حاکم سمجھتے تھے۔ حدیث کو عقل پر نہیں بلکہ عمرہ بن عبدیہ اور ابراہیم نظام بن کی شخصیتیں ان میں نہایت ممتاز تھیں بجز قرآن اور عقل کے کسی شے پر دین کا مدار نہیں رکھتے تھے۔

صفات معتزلہ

معتزلہ عقائد میں پختہ اعمال شریعہ میں متشدد۔ روزہ نماز کے سخت پابند اور حج کے عاشق تھے۔ دین کی حفاظت، مخالفوں سے مقابلہ اور اسلامی تعلیمات کے عقلی ثبوت کو اپنا فریضہ سمجھتے تھے۔ جس مقام پر اس کی ضرورت دیکھتے گرمی یا سردی اور سفر کی مشقتوں کا خیال کئے بغیر پہنچتے۔

زبانوں میں طلاقت تھی۔ فصاحت میں ممتاز تھے اور اس زمانے کے عقلی علوم سے مسلح۔ اس لیے بحثوں میں غلبہ حاصل کرتے۔ ملحدوں۔ دہریوں اور دیگر اہل مذاہب کی تردید اور اپنے عقائد کے اثبات میں کتابیں اور رسالے لکھتے۔ اور مجامع اور مجالس میں دین کی حمایت میں تقریریں کرتے جو دل نشیں اور تبلیغ یو تھیں۔ غیر مذاہب کے مجادلوں پر ان کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔

زہد و تقویٰ اور اخلاقی عادات کے لحاظ سے اس قدر مقبول تھے کہ جہاں جاتے ہزاروں آدمی ان کے ساتھ ہو جاتے۔ امت کی ہدایت اور رہنمائی یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر ان کے اصول میں داخل تھی جس کے لیے اپنے آپ کو وقف سمجھتے تھے۔ واصل بن عطاء نے اپنے خاص شاگردوں میں سے عبداللہ بن حارث کو مغرب میں حفص بن سالم کو خراسان میں۔ ایوب کو جزیرہ میں۔ حسن بن ذکوان کو کوفہ میں اور عثمان الطویل کو آرمینیا میں بھیجا تھا۔ ان میں سے ہر ایک کے ساتھ مقامات مذکورہ میں بڑی بڑی جماعتیں بن گئی تھیں جو امر بالمعروف کرتی تھیں۔ اور امت کا ایک طبقہ ان کے اثر میں تھا۔ خاص کر وہ لوگ جو اس وقت کی علمی تحریکوں میں حصہ لیتے تھے۔ یا قوت نے محکم البلدان میں تباہرت کے تحت میں لکھا ہے کہ یہاں واصلیہ یعنی اصحاب واصل بن عطاء کے کم و بیش تیس ہزار آدمی ہیں جو خیموں میں رہتے ہیں اور جابجا دین کی تلقین اور تبلیغ کرتے پھرتے ہیں۔

اسی قسم کی جماعتیں ان کی مغرب سے مشرق تک پھیلی ہوئی تھیں اور ان کے باہمی

تعلقات بمقابلہ دوسری اسلامی جماعتوں کے زیادہ مخلصانہ تھے۔ عقلیت کی وجہ سے تو ہم پرستیوں سے آزاد تھے۔ جن کے قائل تھے کہ وہ اللہ کی مخلوق ہیں مگر آیت

انہ یراکم ہود قبیلہ من حیث لاترونہم ۲۷

وہ اور اس کا قبیلہ دیکھنا ہے تم کو جہاں سے کہ تم ان کو نہیں دیکھتے۔

کے مطابق یہ نہیں مانتے تھے کہ وہ انسانوں کو نظر آتے ہیں۔ اس لیے ان کے بچوں نیز عورتوں میں بھوتوں اور پڑیلوں کا خوف بالکل نہ تھا۔

معزلہ اور خلفاء

بنی امیہ کے زمانے میں معزلہ کا حلقہ زیادہ نہیں پھیلا تھا مگر ان کی جماعت قائم ہو چکی تھی۔ خلیفہ ولید بن یزید نے جب لہو و لعب اور شراب و فناء میں وقت کو برباد کرنا شروع کیا اس وقت سب سے زیادہ اس کی مخالفت میں اسی جماعت نے حصہ لیا اور نیریثا لث کی جوان کاہم خیال تھا پوری امداد کی۔ یہاں تک کہ ولید مارا گیا اور نیریثا اس کی جگہ تخت پر آگیا۔ بعض معزلہ اس کو حضرت عمر بن عبدالعزیز سے بھی بہتر قرار دیتے تھے۔

عباسی عہد میں عمرو بن عبیدر اس المعزلہ ابو جعفر منصور کے دربار میں بہت عزت رکھتا تھا۔ یہاں تک کہ اس پر تنقید بھی کرتا اور اس کے مظالم اس کے سامنے گناتا۔ منصور نے ایک دن کہا کہ یہ شاہی مہر لو اور تم اور تمہارے ساتھی اس کام کو سنبھالو۔ اس نے کہا کہ ہمیں آپ کے دروازے پر ہزار قسم کے مظالم ہیں۔ پہلے ان کو دور کیجیے پھر ہم کو بلائیے تو ہم سمجھیں گے کہ آپ سچے دل سے بلارہے ہیں۔

محمد (نفس زکیہ) نے اپنے خروج سے پہلے عمرو کو خط لکھا تھا جس میں غالباً اس سے نصرت چاہی تھی۔ منصور کو اس کا پتہ لگ گیا۔ عمرو سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس محمد کا کوئی خط آیا ہے؟ کہا کہ ایک خط آیا ہے جو انھیں کے خط سے ملتا جلتا ہے۔ پوچھا پھر کیا جواب دیا؟ بولا کہ تم کو میری رائے معلوم ہے کہ میں مسلمانوں میں تلوار کے استعمال کو جائز نہیں سمجھتا۔

کہا۔ ہاں۔ لیکن قسم کھاؤ۔ اس نے کہا کیا فائدہ۔ میں نے اگر تفتیہ سے کہا ہے تو تفتیہ سے
قسم بھی کھالوں گا۔ منصور نے کہا۔ نہیں نہیں تم بالکل سچے ہو۔

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اگرچہ منصور کی خلافت سے بیزار تھا لیکن اس کے
خلاف تلوار اٹھانا جائز نہیں سمجھتا تھا۔ اور یہی بات تھی جس کی وجہ سے خلفاء عباسیہ نے
معتزلہ کو سیاسی حیثیت سے کبھی نہیں پھیرا۔ کیونکہ یہ لوگ ان کے حامی نہ تھے تو ان کے
دشمنوں کے بھی حامی نہ تھے۔

منصور نے اس سے اپنی تائید کی خواہش ظاہر کی۔ اس نے انکار کر دیا۔ دروازے
پر ابو ایوب موریا فی دزیر ملا اور کہا کہ تم نے خلیفہ کو مایوس کر دیا۔ عمرو نے کہا کہ تم کس
لیے ہو؟ اس کی مدد کرو۔ ملت کی بد نفسی ہے کہ اس کے مہات تم جیسے لوگوں
کے ہاتھوں میں ہیں۔

ہارون الرشید کے عہد میں ان کا زور کم رہا۔ کیونکہ وہ ان کے جد لیات کو نابینہ
کرنا تھا۔ اور اس نے حکم دے رکھا تھا کہ عقائد میں بحثیں نہ کی جائیں لیکن اس کے بیٹے
مامون الرشید نے جب اعتراض کو اختیار کیا اس وقت معتزلہ کا ستارہ چمک اٹھا جو
معتزلہ اور دانش کے زمانوں میں عروج پر رہا اور متوکل کے زمانے میں ڈوب گیا۔

مامون عباسی

مامون جب مروے سنہ ۲۱۸ھ میں بغداد میں آیا تو اس نے اپنے علمی ذوق کی وجہ
سے قاضی القضاۃ یحییٰ بن اکثم کو حکم دیا کہ پایہ تخت کے علماء کو دربار میں لائیں۔ انھوں
نے مختلف جماعتوں کے چالیس علماء چن کر حاضر کیے۔ مامون نے مجلس مناظرہ قائم کی
جو ہر منگل کے دن منعقد ہوتی۔ اس میں وہ خود بھی شریک ہوتا اور ہر فرقہ کے اہل علم
آزادی کے ساتھ بحث کرتے۔ یہاں تک کہ امامیہ اور زیدیہ بھی مسئلہ امامت پر بے باکی
کے ساتھ دلیل لاتے اور معتزلہ اپنے عقائد کا ثبوت پیش کرتے۔

اس سے پہلے اصحابِ حدیث کے غلبہ کی وجہ سے کوئی شخص علانیہ کسی امر میں ان کی مخالفت کی جرأت نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن اس مجلس مناظرہ نے اس کا راستہ کھول دیا۔ مامون کا مقصد غالباً یہ تھا کہ باہمی مناظرات سے اختلافات مٹ جائیں گے اور تمام فرقے ہم خیال ہو کر متحد ہو جائیں گے لیکن نتیجہ بالکل برعکس نکلا۔ کیونکہ اس نے خود اپنے آپ کو ان بحثوں سے بالاتر نہیں رکھا بلکہ معتزلہ کی تائید کی۔ خاص کر مسئلہ خلقِ قرآن میں۔ اس وجہ سے محدثین اور فقہاء اور ان کے اثر سے جمہور اہل سنت اس کے مخالف ہو گئے اور یہی اور صرف یہی ایک مسئلہ تھا جو اعتزال کی تباہی کا موجب ہوا۔ اس لیے اس کو کسی قدر تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کی ضرورت ہے۔

فتنہ خلقِ قرآن

معتزلہ نے جب تنزیہ ذات اور نفی صفات کا عقیدہ نکالا اس وقت اس بحث کے سلسلہ میں ذاتِ باری سے صفتِ کلام کی نفی کے بعد قرآن کے مخلوق یا غیر مخلوق ہونے کی بحث درمیان میں آئی۔ سب سے پہلے دوسری صدی ہجری کے آغاز میں جعفر بن درہم نے قرآن کے مخلوق ہونے کا دعویٰ کیا پھر جہم بن صفوان نے اس کی پیروی کی۔ ثنین نے اس قول کو اسلام کے خلاف قرار دیا۔ چنانچہ جعفر کو خالد بن عبداللہ قسری والی عراق نے عید اضحیٰ کے دن بطور قربانی کے ذبح کیا۔ اور جہم کو سلمہ بن اکوع نے مرو میں قتل کر ڈالا۔ لیکن اس خیال کے پیرو باقی رہ گئے اور جہم کی نسبت سے ان کی جماعت فرقہ جہمیہ کے نام سے موسوم ہوئی۔

خالد نے جعفر کو برہنہ نصب قتل کیا تھا۔ غالباً اسی انسانی قربانی دینے کی سزا اس کو یہ ملی کہ ولید بن یزید جیب خلیفہ ہوا تو اس نے اس جہم پر کہ خالد نے اس کو دلی عہد سے نکلنے میں شام کی موافقت کی تھی اس کو اس کے جانی دشمن یوسف بن عثقنی والی عراق کے حوالہ کر دیا۔ یوسف نے خالد کو شکستہ میں کس کر اس کے سینے کو ریتی سے ریت ڈالا۔ یہاں تک کہ وہ ہلاک ہو گیا۔

ناموں الرشید کے زمانہ میں اس مسئلہ نے بہت اہمیت اختیار کر لی کیونکہ خود وہ اور اس کے درباری علماء اسی خیال کے ہو گئے۔ اب انھوں نے مخبرین کے خلاف قوت سے کام لینا شروع کیا۔ بہت سے محدثوں کو گرفتار کر دے کر قتل کیا۔ اور سینکڑوں کو قید کی سزائیں دیں اور ابتلا و امتحان میں ڈال کر اذیتیں پہنچائیں۔ اکثر علماء نے مجبوراً قرآن کو مخلوق کہہ کر اپنی جانیں بچالیں مگر امام احمد بن حنبل اس ابتلا میں ثابت قدم رہ گئے ۲۱۵ھ میں جبکہ مامون طرسوس میں تھا اس کے حکم سے اسحاق بن ابراہیم امیر بغداد نے امام احمد کو بیڑیاں پہنا کر سپاہیوں کی حراست میں اس کے پاس روانہ کیا۔ مقام رقة میں پہنچے تھے کہ مامون کے مرنے کی خبر آ گئی۔ اس لیے پھر بغداد میں واپس لا کر قید کر دیے گئے۔

مامون اپنے بھائی معتصم کو جو اس کا جانشین ہوا سخت تاکید کر گیا تھا کہ میرے بعد کوشش کر کے اس "مشرکانہ" عقیدے کو مٹا دینا۔ بھائی کی وصیت نیز احمد بن دواد اس الاعتزال کے اثر سے جو بھی بن اکثم کی جگہ قاضی القضاۃ بھی تھا اور وزیر بھی۔ معتصم نے ۲۲۲ھ میں مجلس مناظرہ منعقد کی۔ امام احمد بن حنبل پا بجولاں لائے گئے۔ خلیفہ اور وزیر دونوں جاہ و جلال کے ساتھ جلوس فرما تھے۔ دیگر علماء معتزلہ بھی جمع تھے۔ قضاۃ فقہاء۔ امراء و رؤساء سے دربار بھر ا ہوا تھا۔ وہ معتصم کے سامنے بٹھائے گئے۔ معتصم قرآن کی بابت کیا کہتے ہو؟

امام احمد کوئی آیت یا روایت پیش کی جائے اس کے مطابق کہنے کو تیار ہوں۔ ایک معتزلی۔ قرآن میں ہے "یا ایہم من ذکر من رحمہم محدث" کیا محدث مخلوق نہیں ہے؟ امام۔ قرآن کے لیے الکر کا لفظ آیا ہے۔ الف لام کے ساتھ اس آیت میں ذکر لغیر الف لام کے ہے اس سے قرآن مقصور نہیں۔

۱۔ امام موصوف کا یہ جواب صحیح نہیں ہے۔ آیات میں بلا الف لام کے بھی ذکر کا لفظ قرآن کے لیے استعمال ہوا ہے مثلاً سورہ طلاق میں ہے "قد نزل اللہ الیک ذکرا" غالباً اسی وجہ سے اپنے (لنگے صفحہ پر)

دوسرا معترزی۔ قرآن میں ہے ”اللہ خالق کل شئی“ کیا قرآن شئی نہیں ہے؟
 امام۔ اللہ نے اپنے لیے قرآن میں کئی جگہ نفس کا لفظ استعمال کیا ہے مثلاً ”کتب علی نفسہ الرحمۃ“
 پھر فرماتا ہے ”کل نفس ذائقۃ الموت“ کیا تمہارے خیال میں نفس الہی کے لیے یہی
 موت ہے؟

تیسرا معترزی۔ عمران بن حصینؓ سے روایت ہے کہ ”ان اللہ خلق الذکر“
 امام۔ اس روایت کا صحیح لفظ ہے ”ان اللہ کتب الذکر“
 چوتھا معترزی۔ حضرت ابن مسعودؓ سے مروی ہے ”ما خلق اللہ من جنۃ ولا نار ولا سما ولا
 ارض اعظم من آیتہ الکرسی۔“

امام۔ خلق کا فعل جنت۔ نار۔ سما اور ارض سے متعلق ہے نہ کہ آیتہ الکرسی سے
 پانچواں معترزی۔ کلام اللہ کو غیر مخلوق کہنے سے اس کی مشابہت اللہ کے ساتھ لازم آتی ہے۔
 امام۔ اللہ واحد ہے صمد ہے۔ نہ کوئی اس کا شفیق ہے نہ عدیل۔ پس کمالہ شئی۔
 معترض۔ ہاں تو کیا کہتے ہو؟

امام۔ کوئی آیت یا روایت دیجیے تو اس کے مطابق کہوں۔
 ایک معترزی نے عقلی دلائل پیش کرنے شروع کیے۔

امام۔ میں اس کو نہیں جانتا۔ یہ نہ روایت ہے نہ آیت۔

معترزی۔ خلیفہ سے مخاطب ہو کر۔ امیر المؤمنینؑ واجب ان کو کوئی دلیل نظر آتی ہے تو

بقیہ ۲۲ کا۔ رسالہ رد جہمیہ میں انھوں نے اس کا دوسرا جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ لکھتے ہیں کہ ذکر
 میں وہ ذکر بھی ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے اور وہ ذکر بھی ہے جو رسول کے ذریعہ سے ہوتا ہے۔
 محدث کا لفظ اسی دوسرے ذکر کے بارے میں ہے۔ جہاں قرآن مراد ہوگا وہاں محدث یا مخلوق کا لفظ بولنا
 صحیح نہ ہوگا۔ لیکن یہ جواب بھی محض تکلف اور تحکم ہے ”یا ایہم من ذکر من ربہم“ سے قرآنی آیات کسی طرح
 خارج نہیں کی جاسکتیں۔ اس کا صحیح جواب یہ تھا کہ قرآن بے شک محدث ہے مگر مخلوق نہیں۔ آئندہ
 اوراق میں ہم اس کی حقیقت واضح کریں گے۔

ہمارے اوپر چھپٹ پڑتے ہیں۔ اور جب ہم کچھ کہتے ہیں تو بول اٹھتے ہیں کہ میں اس کو نہیں جانتا۔

احمد بن دواد۔ امیر المؤمنین! یہ گمراہ ہے، گمراہ کن ہے اور بدعتی۔

اس بحث کے بعد قید خانے والیں بھیج دیے گئے۔ دوسرے دن پھر لائے گئے اور مناظرہ ہوا۔ تیسرے دن جب اہل دربار تھک کر مایوس ہو گئے اس وقت معتم نے تازیانہ مارنے کا حکم دیا۔ مسعودی کے قول کے مطابق ۳۸ کورے لگائے گئے تھے کہ ان کے جسم سے خون جاری ہو گیا اور مہیچش ہو گئے۔ معتم نے قید خانے میں بھیج دیا اور ایک طبیب مقرر کر دیا جس کے علاج سے اچھے ہوئے۔

معتم ان لوگوں کو جو قرآن کو غیر مخلوق کہتے تھے قتل کر دیتا تھا۔ اس دن بھی جس دن امام کو دربار میں بحث کے لیے طلب کیا تھا وہ حضوں کو اسی جرم میں قتل کر چکا تھا لیکن امام موصوف کے قتل کی جرأت اس نے نہیں کی۔ جس کے حسب ذیل اسباب تھے۔
(۱) امام احمد کے ساتھ جمہور کی عقیدت بہت زیادہ تھی اس لیے وہ ڈرا کہ ان کے قتل سے فتنہ عام برپا ہو جائے گا جس کا مٹانا نہایت دشوار ہوگا۔

(۲) معتم خود شجاع تھا اور شجاعت کا قدر دان۔ امام موصوف کے مناظرہ سے ان کے استقلال اور ثبات قلب کا نقش اس کے دل پر بیٹھ گیا جس کی وجہ سے ان کو قتل کرنا گوارا نہ کیا۔

(۳) اس نے ان کے بشرہ سے ان کی راست بازی اور خلوص نیت کو دیکھا اور سمجھ گیا کہ وہ صرف اس وجہ سے قرآن کو غیر مخلوق کہتے ہیں کہ مخلوق کہنے کی کوئی دلیل نہیں پاتے۔ آخر کار ان کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد سات سال تک وہ زندہ رہا مگر پھر ان سے کچھ نہیں بولا۔ ۲۲ھ میں اس کے مرنے پر داثق خلیفہ ہوا۔ وہ بھی خلق قرآن کے عقیدہ کی حمایت کرتا رہا۔ یہاں تک کہ احمد بن نصر کو اس کی مخالفت پر خود اپنے ہاتھ سے قتل کیا۔

لیکن امام احمد سے کبھی کچھ تعرض نہیں کیا۔

جب متوکل خلیفہ ہوا۔ اور اس نے دیکھا کہ اس فضول فتنہ سے نہ خلافت کو کوئی فائدہ ہے نہ امت کو۔ بلکہ دن بدن نفرت کی خلیج وسیع ہوتی جا رہی ہے تو ۳۴۲ھ میں تمام صوبوں میں حکم بھیج دیا کہ کوئی قرآن کو مخلوق نہ کہے۔ اس پر سارے ملک میں خوشی منائی گئی۔ اور لوگ جو معتزلہ کی سختیوں سے تنگ تھے خوش ہو گئے۔ بلکہ رائے عامہ ان کے خلاف اس قدر بھڑک اٹھی کہ چھوڑنے ان سے انتقام لینا شروع کیا۔ متوکل نے محدثین کی ہدایت کے لیے ان کو سامرا میں بلا کر انعامات دیئے اور صفات اور رویت کی احادیث روایت کرنے کی آزادی عطا کی۔ چنانچہ ان کی مجالس میں غیر معمولی مجمع ہونے لگا۔ امام احمد بن حنبل جو اس امتحان میں پورے اتر گئے تھے محدثوں کے سردار مانے گئے۔ یہاں تک کہ یہ اصول مسلم ہو گیا کہ جس کو وہ ثقہ کہیں ثقہ ہے اور جس کو ضعیف کہیں ضعیف۔ لوگ متوکل کے شکریہ کے ساتھ اس کے لیے دعا خیر کرنے لگے اور اس قدر تعریف کی کہ بعض حنابلہ نے اس بدتریدار عیاش خلیفہ کو جس کے محل میں بقول ابو بکر خوارزمی بارہ ہزار حرم تھیں۔ خلفاء راشدین کے ہم رتبہ قرار دیا۔ حنبلیوں کا زور اس قدر بڑھ گیا کہ انھوں نے بغداد میں احتساب اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ معتزلہ خوف سے چھپ گئے اور جماعتی لحاظ سے ان کا وجود ختم ہو گیا۔

توضیح مسئلہ

خلق قرآن کا فتنہ جس نے نہ صرف امت بلکہ عباسی سلطنت میں تزلزل ڈال دیا تھا محض فلسفیانہ غلو اور قرآن کی نادانیت سے پیدا ہوا تھا۔ معتزلہ سمجھتے تھے کہ غیر مخلوق کہہ دینے سے قرآن قدیم ہو جاتا ہے جس سے قدماء کا تعدد لازم آتا ہے۔ اس لیے یہ عقیدہ مشرکانہ ہے۔ لہذا خلیفہ اسلام کا یہ فرض ہے کہ ایسے عقیدے کو جو توحید کے خلاف ہے قوت سے مٹائے۔ دوسری طرف محدثوں کے پاس بھی غیر مخلوق کہنے کے دلائل اس

واضح نہ تھے کہ معتزلہ کی تشفی کر سکتے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تعصب درمیان میں آیا اور معاملہ بہت بڑھ گیا۔ مجتہدین کے لیے اس کے سوا کیا چارہ تھا کہ آنحضرتؐ کی حدیثیں سننا کہ عوام کے ایمان کو جو ان کی قوت تھے نازہ رکھیں۔ چنانچہ متحدہ حدیثیں اس مضمون کی کہ ”القرآن کلام اللہ غیر مخلوق“ مختلف پیرایوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئیں اور وعظ و تذکیر کے ذریعے سے لوگوں میں پھیلائی گئیں۔ لیکن اگر قرآن میں زیادہ غور کیا جاتا تو یہ مسئلہ بالکل واضح ہو جاتا اور روایات کی مطلق ضرورت نہ پڑتی۔

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالہ رد جمہیہ میں سورۃ اعراف کی آیت ”الانہ الخلق والامر“ سے یہ استدلال کیا ہے کہ ”خلق اور امر دو مختلف چیزیں ہیں کیونکہ قرآن میں یہ اصول عام ہے کہ جب وہ ایک ہی چیز کا مختلف الفاظ میں ذکر کرتا ہے تو ان کے درمیان فصل کے لیے واو نہیں لاتا مثلاً سورۃ حشر میں ہے ”الملك القادر“ السلام المؤمن المہین العزیز الجبار المتکبر“ اور جب دو مختلف چیزیں ہوتی ہیں تو ان کے درمیان واو عاطفہ داخل کرتا ہے جیسے سورۃ فاطر میں ہے ”وما یستوی الاعمی والبصیر“ ولا الظلمات ولا النور۔ ولا الظل ولا الحرور۔ وما یستوی الاحیاء ولا الاموات“ سورۃ تحریم میں ایک ہی آیت میں دیکھو ”انذوا جاً خیراً“ ممکن مسلمات مومنات قانتات ثابت عابدات ساجدات ثیبات وابکار“ جہاں تک ایک ہی چیز کے مختلف اسماء اور صفات تھے وہاں تک بلا فصل رکھا۔ لیکن ثنیۃ اور بکرد دو مختلف صفتیں ہیں جن کا باہم اجتماع نہیں ہو سکتا اس لیے ان میں واو لاکر فصل کر دیا۔ لہذا خلق کا اطلاق امر پر اور امر کا اطلاق خلق پر نہیں ہو سکتا۔ قرآن امر ہے۔ سورۃ طلاق میں ہے ”ذاک امر اللہ انزلہ الیکم“ اس لیے اس کو خلق نہیں کہہ سکتے۔ یہ استدلال ان کا صحیح ہے۔ لیکن عالم امر کی مزید حقیقت ان کے اد پر منکشف نہیں تھی کہ وہ عالم خلق کی طرح حادث ہے اور محدث کا لفظ اس کے لیے بولا جاسکتا ہے۔ اس وجہ سے معتزلہ کے استدلال

”ما یاتیم من ذکر من ربہم محدث“ کا ٹھیک جواب وہ نہ دے سکے۔

اصابت یہ ہے کہ امر کا لفظ جس طرح قرآن میں جا بجا بہت سے معنوں میں مستعمل ہوا ہے اسی طرح اس کی متعدد نوعیتیں بھی قرآن سے ثابت ہوتی ہیں۔

امر تکوینی۔ یعنی اشیا کی تخلیق کا حکم۔ سورہ یسین میں ہے۔

انما امرہ اذا اراد شیئاً ان یقول له کن فیکون | اس کا حکم جب وہ کسی شئی (کی تخلیق) کا ارادہ کرتا ہے یہی ہے کہ اس سے کہتا ہے کہ ہو جاوے ہو جاتی ہے۔

امر تدبیری۔ یعنی عالم خلق کے انتظامی اور تدبیری احکام۔ سورہ یونس میں ہے۔

خلق السموات والارض فی سنۃ ایام ثم استوی | آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا پھر علی العرش یدبر الامر | عرش پر براجمتدیر کرتے ہوئے امر کی۔

آیت زیر بحث ”اللاہ الخلق والامر“ میں جو امر مذکور ہے وہ تدبیری ہے۔ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے ان کے انتظام کی تدبیر کے لیے اپنے اوامر نافذ فرمائے۔ سورہ حم سجدہ میں تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ ہم نے دو دن میں زمین پیدا کی پھر دو دن میں پہاڑ اور زمین کے جملہ اندرونی ذخیرے بنائے پھر دو دن میں ساتوں آسمان کھڑے کیے۔ اس کے بعد ”ادحی فی کل سائر امرہا“ ساتوں بلندیوں میں ان کے تدبیری اور انتظامی اوامر نافذ کیے۔ ایسا ہی ساتوں لپستیوں کے متعلق سورہ طلاق میں فرمایا۔

خلق سبع سموات ومن الارض مثلهن یتنزل الامر | سات بلندیاں پیدا کیں اور ویسی ہی سات لپستیاں جن میں اوامر تررتے ہیں۔

اس طرح بلندیوں اور لپستیوں سب میں اوامر تدبیری نافذ ہیں۔ سورہ سجدہ میں ہے۔

یدبر الامر من السماء الی الارض | وہ امر کی تدبیر کرتا ہے بلندی سے لپستی تک

ابداً واضح ہو گیا کہ عالم امر عالم خلق کے بعد ہے جس کی ان آیات کے علاوہ بھی متعدد آیتوں میں تصریح ہے۔ سورہ سجدہ میں ہے۔

خلق السموات والارض وما بينهما ستة ايام ثم استوى على العرش | پھر کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے چھ دنوں میں پھر عرش پر مستوی ہوا۔

عرش اسی کا نام رکھا جہاں سے اوامر و نہی نازل ہوتے ہیں اور جن کا نفاذ رحمت کی تجلی سے ہوتا ہے۔ ”الرحمن على العرش استوى“ اس لیے عرش استواء علی العرش اور تنفیذ اوامر و نہی سب خلق کے بعد کی چیزیں ہیں اور عالم خلق اور عالم مردوں و نون حادث ہیں اور دونوں کی ہر شئی پر محدث کا لفظ بولاجا سکتا ہے۔

اسی امر و نہی کے ذیل میں امر شرعی ہے۔ وہ بھی حادث اور محدث ہے بنی اسرائیل کے بارے میں سورہ بقرہ میں ہے۔

وآتيناهم بنيات من الامر | اور ہم نے کھلی دلیلیں امر و نہی کی ان کو دیں۔

خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی سورہ میں خطاب ہے

ثم جعلناك على شريعة من الامر | پھر ہم نے تجھ کو عالم امر سے ایک شریعت پر لگا دیا۔

وحی اور کلام الہی اسی امر شرعی میں داخل ہے۔ سورہ طلاق میں ہے۔

ذلك امر الله انزل اليكم | یہ امر الہی ہے جس کو اس نے تمہاری طرف اتارا۔

سورہ شوریٰ میں ہے۔

ولذلك احينا ايک روحاً من امرنا | ایسا ہی ہم نے تیری طرف اپنے امر کی ایک روح (قرآن) کی وحی کی۔

اس لیے قرآن جو امر شرعی ہے حادث اور محدث ہے مگر عالم امر سے ہے۔ عام خلق سے نہیں ہے۔ لہذا اس کو مخلوق کہنا قرآن کے خلاف ہے۔

فنا کے اسباب

معزلہ کے مٹنے کے اسباب خود ان کے اصول اور اعمال میں غور کرنے سے

واضح ہو جاتے ہیں۔ اور وہ حرب ذیل ہیں۔

۱۔ یہ جماعت دین میں ایمان اور عقلیت (دلائل علمی) دونوں کی راہ سے داخل ہوئی تھی اور اعتراف کے قوام ماہیت میں فلسفہ شامل تھا۔ اس وجہ سے اس کا راستہ امت سے نمایاں طور پر الگ ہو گیا۔

ایمان کے اجزاء: اللہ۔ رسول۔ ملائکہ۔ کتاب۔ یوم آخر۔
اسلام کے ارکان: کلمہ طیبہ۔ نماز۔ روزہ۔ حج۔ زکوٰۃ۔

اعتراف کے عناصر: توحید۔ عدل۔ وعدہ و وعید۔ مین مین۔ امر بالمعروف۔
یہی وجہ تھی کہ جو جنگی محدثین کے دین میں تھی وہ معتزلہ میں نہیں پیدا ہو سکی۔

۲۔ معتزلہ اگرچہ عقلیت پرست تھے اور حدیثوں کے راویوں میں تابعین عظام بلکہ صحابہ کرام پر بھی بے تحاشا تنقید کرتے تھے مگر عوام کی طرح ان مذہبی جھگڑوں میں بھی حصہ لیتے تھے جو روایتوں سے پیدا ہوئے تھے۔ خاص کر ابو بکر و علیؓ کی بحث میں۔ بصری جماعت کی بڑی تعداد حضرت ابو بکر کو افضل سمجھتی تھی اور بغدادی شاخ تمام حضرت علیؓ کو۔ ان کی عقلیت شہیت پرستی۔ یہ ان کو نکال نہیں سکی تھی۔ یہاں تک کہ استبداد کی خلافتوں کو بھی صحیح سمجھتے اور ان کے ساتھ موالات رکھتے رہے۔

۳۔ قرآن میں وہ تدبیر اور تفکر کرتے تھے لیکن اس سے زیادہ ترغوض ہوتی تھی۔ اپنے مخصوص عقائد کی دلیل یا آیات اور معجزات کی تاویل۔ اس لیے قرآن کے پاس بھی نہ پھٹک سکے اور پہلا ہی قدم جو اس میں اٹھوں نے رکھا غلط پڑا۔

اس کی توضیح یہ ہے کہ قرآن نے اپنی آیات کو حکمت اور متشابہات میں تقسیم کیا ہے۔ اور متشابہات کے متعلق تصریح کر دی ہے کہ ان کی تاویل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان کو صرف مان لینا چاہیے۔ جو لوگ علم میں بختہ ہیں ان پر ایمان لاتے ہیں مگر جن کے

لہ یہ صرف قرآن ہے جو انسان پر ظاہری ہو جاتا ہے تو ہر ماحول سے اس کو بالاتر ہے جاتا ہے۔

دلوں میں کبھی ہے وہ ان کی تاویلوں کے پیچھے پڑتے اور فتنے برپا کرتے ہیں۔ یہ منشا بہات اللہ کی ذات۔ صفات۔ جزئ۔ نار اور میزان عمل وغیرہ ہیں جن کا بیان تمثیل و تشبیہ کے طور پر ہے اور جن کی حقیقت سمجھنے سے انسان اس دنیا میں قاصر و معزلہ نے سب سے پہلے منشا بہات ہی کو لیا اور اللہ کی ذات کو صفات سے منزہ ثابت کرنے کی کوشش شروع کی اور اسی کو اپنا ادلین اصول ”توحید“ قرار دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اسی سے خلق قرآن کا مسئلہ نکلا جس سے فتنہ برپا ہو گیا اور آخر اسی فتنے کی وجہیں خارجہ و خاس کی طرح ان کو بہا لے گئیں۔

۴۔ غلطی پر غلطی اٹھوں نے یہ کہ اس فلسفیانہ عقیدہ میں عوام کو شریک کرنا چاہا۔ اور اپنی جماعت میں سے لڑکیاں بنا بنا کر اطراف ممالک میں تبلیغ کے لیے بھیجنے لگے اور کوشش شروع کی کہ اعتزال کو حکومت کا رسمی مذہب بنادیں۔ خلیفہ مامون اور وزیر احمد بن ابی دوداد دونوں ان کے ہم خیال تھے۔ اس وجہ سے کامیابی کی امیر بھی قوی تھی۔

۵۔ آخر میں سب سے بڑی غلطی یہ کہ اس عقیدے کو اپنے حریفوں سے منوانے کے لیے قوت سے کام لیا۔ اور اس عقلیت پرست جماعت نے جس کو وسیع القلب ہونا چاہئے تھا ایسی تنگ دلی اختیار کی کہ بڑے بڑے محترم بزرگان امت کو سزا دیں دوائیں۔ قید و بند میں ڈالا اور قتل کرایا۔ آخر مکافات سے اصول نے ان کو جڑ بنیاد سے اکھاڑ پھینکا۔

احمد بن ابی دوداد جو مامون کے زمانے سے واثق کے عہد یعنی ۲۱۷ھ سے ۲۳۲ھ تک نہ صرف قاضی القضاۃ بلکہ عملاً وزیر بھی تھا اس تمام فتنہ کا بانی تھا۔ ۲۳۳ھ میں اس پر فالج گرا۔ متوکل نے اس کی جگہ اس کے بیٹے ابوالولید کو مقرر کیا تھا۔ پھر معزول کر دیا۔ اور دونوں باپ بیٹوں کی ساری ملکیت ضبط کر لی سخت مصیبتیں اٹھا کر نہایت

نامرادی کے ساتھ یہ دونوں ۲۳۹ھ میں مرے۔ اور امام احمد بن حنبل نے ۲۴۱ھ میں جس دن وفات پائی اس دن بغداد میں سارا کاروبار بند ہو گیا۔ ان کے جنازہ میں جس قدر خلقت تھی اس کا شمار تیرہ لاکھ سے زائد تھا اور بالا خانوں اور شہر پناہ کے اوپر ستورات کم سے کم ساٹھ ہزار تھیں۔ جنابلہ کہتے تھے۔ بینا و منکیم یوم الجنائز (ہمارے اور تمہارے درمیان جنازہ کے دن فرق ظاہر ہوتا ہے۔)

معتزلہ کے بعد

معتزلہ اگرچہ اپنی تباہی کے ذمہ دار آپ ہیں مگر ان کے فنا ہو جانے سے امت کا عقلی اور دینی نقصان ہوا۔ محدثوں نے منقولات سے جو جو پیدا کیا تھا اس کے مقابلے میں ان کی عقلیت نے توازن قائم کر رکھا تھا۔ ان کے مٹ جانے سے پھر وہی جو وجود کر آیا۔ اب جو لوگ علوم عقلیہ کو لے کر اٹھے مثلاً فارابی۔ ابن رشد وغیرہ وہی زمین کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتے تھے اور اسی کو غنیمت سمجھتے تھے کہ وہ ان کو اپنے افکار میں آزاد رہنے دیں۔ ان کی زندگیوں کا ماحصل فلسفہ تھا۔ اور معتزلہ دین کو ہر شے پر مقدم رکھتے تھے۔ اس لیے یہ لوگ ان کی جگہ پر نہ کر سکے اور تکلمین نے تو شروع ہی سے علم کلام کی بنیاد اہل سنت کے عقائد پر رکھی اور دینی لحاظ سے ہمیشہ محدثوں کے تابع رہے۔

مرحبہ

عہد صحابہ میں جب فتنہ برپا ہوا۔ اور مصریوں اور عراقیوں نے آکر مدینے میں حضرت عثمان کو قتل کر ڈالا اور حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس وقت امت میں دو مختلف الخیال جماعتیں ہو گئیں جن کو سیاسی فرقے کہنا زیادہ صحیح ہے۔ مگر اس زمانے میں جاذبہ دینی اس قدر قوی تھا کہ ہر اختلاف دینی اختلاف بن جاتا تھا۔ چنانچہ شیعہ علی اور شیعہ عثمان کے دو متحارب گروہ ہو گئے۔

حضرت علی کو پہلے بصرہ میں اصحاب جمل سے لڑنا پڑا۔ پھر معاویہ سے صفین کے میدان میں۔ اسی میں حکیم کے موقع پر خود ان کے مخلص حامیوں میں سے ایک جماعت ان سے منحرف ہو گئی۔ یعنی خوارج۔ اور ان کو اور ان کے شیعہ کو کافر کہنے لگی۔ نہر دین میں ان کے ساتھ مقابلہ پیش آیا۔ ان مخالفوں سے شیعہ خلفاء ثلاثہ بلکہ سوائے چند کے جملہ صحابہ کو۔ خوارج حضرت علی اور ان کے شیعہ کو اور دونوں گروہ بنی امیہ کو کافر کہنے لگے۔ ہر فریق صرف اپنے کو حق پرست اور دوسروں کو باطل پرست سمجھتا تھا۔ اس باہمی مخالفت اور تکفیر کو امت کے ارباب بصیرت اور حقیقت شناس لوگوں نے نفرت کی نظر سے دیکھا۔ وہ خلفاء ثلاثہ کی تکفیر کیسے سن سکتے تھے جن کے ایمان اور اسلامی کارنامے سورج سے بھی زیادہ روشن تھے۔ نہ صحابہ کرام خاص کر ام المومنین حضرت عائشہ اور طلحہ و زبیر نیز امیر معاویہ کے ایمانوں میں شک کر سکتے تھے۔ نہ خوارج اور شیعہ کو جو اللہ و رسول پر ایمان رکھتے تھے اسلام سے خارج کر سکتے تھے اور نہ بنی امیہ کو جو امت اسلامیہ کا علم اپنے کندھوں پر سنبھالے ہوئے تھے۔ باطل پرست کہہ سکتے تھے۔ اس لیے انھوں نے سب کو مسلمان قرار

دنیا اور ان کے اعمال کے محاسبہ کو حشر کے دن پر مؤخر کر کے اللہ کے حوالہ کیا۔
ارجار کے معنی تاخیر کے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ مذہب ارجار کے نام سے موسوم ہوا اور
اس کے پیرومرجہ کہلائے۔

صحابہ کبار میں بھی بعض حضرات مثلاً عبداللہ بن عمر۔ سعد بن وقاص اور عمران
بن حصین وغیرہ ہم کو نظر آتے ہیں جو نہ صرف ان فتنوں سے خود کنارہ کش رہے بلکہ
لوگوں کو تلقین کرتے رہے کہ ان سے الگ تھلگ رہیں۔ یہی وہ نمونہ تھا جس پر مرجہ
کی جماعت قائم ہوئی۔

بنیادی بحث

خارجیوں نے "لا حول الا للہ" کا لغوہ لگا کر اپنے سوا جملہ مسلمانوں کو جو حکومت
کے لیے تلوار نہ اٹھائیں یا گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں، کافر کہا۔ معتزلہ نے بھی مرتکب
گناہ کبیرہ کو اگر کافر نہیں تو فاسق ٹھہرایا۔ شیعہ نے امام کی معرفت اور اس کی
اطاعت کو ایمان کا جزو بنا دیا۔ اس لیے ان کے نزدیک ائمہ اہل بیت پر ایمان
لانے بغیر کوئی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا تھا مرجہ نے ان تمام باتوں کو غلو قرار دیا۔ انھوں
نے ایمان کی بنیاد صرف "لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ" پر رکھی اور اعمال کو
اس سے خارج کر دیا۔ ان کے نزدیک ہر وہ شخص جو کلمہ گو ہے مسلمان ہے خواہ
نکو کار ہو خواہ گنہگار اعمال کا محاسبہ قیامت کے دن اللہ کے ذمہ ہے۔ انھوں نے
خارجی۔ شیعہ اور بنی امیہ سب ہی کو مسلمان تسلیم کیا اور کسی کی تکفیر کر کے اس کو امت
سے نکال دینا روانہ رکھا۔ یہاں تک کہ بعض مرجہ نے اس سے بھی آگے قدم بڑھایا
اور کہہ دیا کہ دل سے ایمان لانے کے بعد کوئی زبان سے خواہ یہودی ہو جائے یا عیسائی
بت پرستی کرے یا صلیب پوجے اور اسی پر مہی جائے تب بھی اس کا حشر مسلمانوں
ہی کے ساتھ ہوگا۔

الغرض دوسرے فرقوں نے ایمان اور اسلام کے دائرہ کو جس قدر تنگ کر دیا تھا۔
مرحبہ نے اسی قدر اس کو وسیع کر دیا۔ ائمہوں نے امت پر رحمت اور شفقت کی نظر
ڈالی اور آپس میں لڑکر فنا ہو جانے سے اس کو بچانے کی کوشش کی۔

مرحبہ میں بھی دو فریق تھے ایک صرف دلی تصدیق کو ایمان قرار دیتا تھا۔ دوسرا
تصدیق بالجنان کے ساتھ اقرار باللسان کو بھی جزو سمجھتا تھا۔ مگر عمل بالا رکازان دونوں کے
نزدیک ایمان سے خارج تھا۔

یہ مسئلہ بساط بحث پر آیا۔ اور معتزلہ اور خوارج نے جو اعمال کو اجزاء ایمانی شمس
کرتے تھے سختی کے ساتھ مخالفت کی۔ فریقین نے اپنے اپنے دعوے پر آیات و روایات
سے استدلال کیا۔ میں یہاں ان کو چھیڑوں تو اپنے موضوع سے باہر نکل جاؤں گا۔
اگر کوئی اس کو دیکھنا چاہے تو امام ابو الحسن اشعری کی مقالات الاسلامیین کا
مطالعہ کرے۔

تجدید ایمان کے بعد اس سے دوسرے مسائل بھی پیدا ہوئے مثلاً وہ گھٹتا
بڑھتا ہے یا نہیں۔ اعمال کو خارج کر دینے کے بعد مرحبہ عام طور پر اسی کے قائل ہوئے
کہ ایمان میں کمی اور زیادتی نہیں ہوتی۔

مذکورہ کیرہ کو خارجی اور معتزلی ابدی جہنمی سمجھتے تھے۔ مرحبہ نے اس سے انکار
کیا وہ بڑے سے بڑے گنہگار کو بھی کافروں کی طرح مخلد فی النار نہیں قرار دیتے بلکہ
اس کی بخشش کی امید رکھتے ہیں۔

متکلمین نے اس عقیدے کی اہمیت کا پورا اندازہ کیا۔ لیکن ان کے دل میں
یہ بات کھٹکتی تھی کہ اس سے اعمال شرعیہ کی حیثیت کم ہو جائے گی اور عوام جب سن
پائیں گے کہ بلا عمل کے بھی نجات کی امید ہے تو اسی پر بھروسہ کر کے سستی کرنے لگیں گے۔
اگرچہ خواص کو اس سے ضرر نہیں۔ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ شرعی فرائض ہیں جن کے

اور پر سخت محاسبہ ہوگا۔

مگر مشکل یہ تھی کہ اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہ تھا۔ اس وجہ سے سورہ
زمر کی آیت

<p>کہہ رہے کہ اے میرے بند و جنہوں نے اپنے اوپر گناہ کر کے زیادتی کی ہے۔ اللہ کی رحمت نے امید نہ ہو۔ وہ سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔</p>	<p>قل یا عبادِی الذین اسرفوا علی انفسکم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعاً اثر ہوا الغفور الرحیم</p>
---	--

کا سہارا لے کر اسی راہ پر چل پڑے۔

لیکن جو اندیشہ تھا وہ صحیح نکلا۔ یعنی امت سے ذوق عمل جاتا رہا۔ اور جب عمل
نہیں تو نجات کہاں۔ سورہ اعراف میں ہے۔

<p>اور ان سے پکار کر کہہ دیا جائے گا کہ یہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو اپنے اعمال کے بدلے میں۔</p>	<p>وَنُودِدَانِ لِّکَلِّمَ الْجَنَّةِ اَوْ رَتَمُوْا بِمَا کُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ</p>
--	--

در اصل دین کا مقصد عمل ہی ہے۔ خود ایمان بھی عمل ہے۔ اعمال قلوب میں
سے۔ زیادہ قریب الفہم الفاظ میں اس طرح کہا جاسکتا ہے کہ ایمان اساس ہے۔
جس پر تعمیر عمل صالح سے ہوتی ہے۔ اگر عمارت نہ ہو تو خالی بنیاد کیا کام دے سکتی
ہے۔

مگر امت کی بے عملی کی علت محض ارجاء نہیں ہے بلکہ لامرکزیت اور مذہبی
انفرادیت کو بھی اس میں دخل ہے۔ مرکز نہ ہونے کی وجہ سے اجتماعی عمل مفقود ہوا۔
اور جب کوئی قوت مطالبہ کرنے والی نہیں رہی تو انفرادی عمل بھی رونا کار نہ رہ گیا۔
اس مذہبی انفرادیت میں بہت سے لوگوں نے جب ظاہری مہات ملت کو
سلاطین و امرا کے ہاتھوں میں دیکھا اور اپنے اوپر ان کے دروازے بند پائے تو

باطن کی طرف رخ کیا۔ اور درود و وظیفہ اور ذکر و فکر سے اس کے تزکیہ میں مصروف ہو گئے۔ اسی راہ میں آگے بڑھ کر عجیب تصوف سے دل چسپی ہوئی۔ جس کا اثر رفتہ رفتہ ملت کے بڑے حصہ پر چھا گیا۔ گورنمنٹ نشینی اور عزت گزینی نے خاندان ہی ذہنیت پیدا کی جس سے عملی قوت اور بھی مسلوب ہو گئی۔ اور رضائے الہی اور حصول حیات کامدار صرف چند انفرادی اعمال پر رکھ لیا گیا۔

مرحبہ اور سیاست

مرحبہ صالح پسند جماعت تھی۔ کسی مسلم کو نہ کا فر قرار دیتی تھی نہ کسی پر تلوار اٹھانا جائز سمجھتی تھی۔ اس وجہ سے غیر آزادی طور پر وہ سیاست کی خدمت گزار تھی عہد صحابہ و نیز اس کے بعد کے متحارب فریقوں کے متعلق اس کا قول یہ تھا کہ دونوں میں سے کسی ایک نے اجتہاد میں غلطی کھائی جس کی نتیجہ ہمارے ذمہ نہیں ہے۔ ہر فریق اپنے وجہ رکھتا تھا جن کو وہ اللہ کے سامنے پیش کرے گا۔ وہاں فیصلہ ہوگا۔

خلفاء بنی امیہ کو مومن اور ان کے ساتھ تعاون کو صحیح سمجھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی طرف سے کبھی کوئی گرفت نہیں ہوئی۔ عباسیہ کے ساتھ بھی ان کا رویہ یہی رہا۔ مامون الرشید کہا کرتا تھا کہ ”الار جاء دین الملوك“ یعنی ار جاء بادشاہوں کا مذہب ہے۔ غالباً اس کا مقصد یہ تھا کہ بادشاہوں کو ایسا صحیح کل مذہب پسند ہے اس لیے یہ جماعت پھیلی۔ مجھے ان مورخوں کے بیان پر تعجب ہے جو کہتے ہیں کہ

۱۔ تصوف کے عناصر تمام تر بیرونی ہیں۔ مختلف اقوام میں یہ اسلام سے پہلے ہی تھا اور آج بھی ہے اس کی ریافتوں سے جو صوفیانہ قوتیں پیدا ہوتی ہیں وہ تمام تر تخیلی ہیں۔ یہ دین نہیں ہے بلکہ فن ہے جس کو ہر مسلم اور غیر مسلم انھیں ریافتوں سے حاصل کر سکتا ہے۔

مرحبہ بالآخر ختم ہو گئے۔ حالانکہ وہ ختم نہیں ہوئے بلکہ جملہ اہل سنت نے ان کے اکثر عقائد قبول کر لیے۔ اس لیے یہ کہنا زیادہ صحیح ہے کہ اُمت نے ان کو اپنے اندر جذب کر لیا اور اس نام سے کوئی مخصوص فرقہ باقی نہیں رہا۔

امام ابو حنیفہ

امام ابو انس اشعری نیز شیخ عبدالقادر جیلانی وغیرہ متعدد بزرگوں نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب مرحبہ تھے۔ لیکن اس الزام سے امام موصوف اور ان کے اصحاب کو ضرر کیا ہے۔ وہ یہی تو کہتے تھے ”لأنکفر اهل القبلة“ یعنی ہم کسی قبلہ رخ ہونے والے مسلمان کو کافر نہیں کہتے۔ علماء اہل سنت میں سے کون صاحب بصیرت ایسا ہے جو اس سے انکار کر سکے۔ ہاں ایمان کے نگٹھے اور بڑھنے کا مسئلہ جو مذہب ارجاء نے پیدا کیا تھا اس کی نسبت جو ائمہ حنفیہ کی طرف کی جاتی ہے وہ مزید ثبوت کی محتاج ہے۔ کم سے کم امام اعظم کے متعلق میں اس قول کو صحیح نہیں سمجھتا۔ کیونکہ آیات میں جا بجا ایمان کی کمی اور زیادتی کا ذکر ہے اور امام ابو حنیفہ سے بڑھ کر کون قرآن کا راز داں ہو گا۔

علوم اسلامیہ

میں یہ پہلے لکھ چکا ہوں کہ خلفاء راشدین میں اُمت کی سیاسی مرکزیت بھی تھی اور دینی مرکزیت بھی۔ ہر قسم کے اجتماعی مقاصد کی تشکیل دہی کرتے تھے۔ اور جملہ دینی بہات انھیں کے یہاں طے کیے جاتے تھے۔ اس وجہ سے اُمت میں نہ سیاسی تفریق تھی نہ مذہبی لیکن ان کے بعد خلفاء بنی امیہ نے ملک، فوج اور خزانہ پر قبضہ کر کے سیاست کی باگ ڈور اپنے ہاتھوں میں رکھی اور دینی قیادت بھوڑ دی جو علماء کے ہاتھوں میں آگئی۔ ہر مقام کے اہل علم وہاں کے لوگوں کی رہنمائی کرنے لگے۔ ان میں اختلافات واقع ہونے شروع ہوئے۔ جن کے فیصلے کے لیے کوئی مرکز نہ تھا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مرکز بنائی گئی اور ہر مسئلہ اور ہر اجتہاد کی تائید کے لیے روایت کا سلسلہ نکالا گیا۔

بنی امیہ کے زمانے میں قرب عہد صحابہ اور سادہ زندگی ہونے کے باعث اختلافات بھی کم تھے اور روایتیں بھی کم تھیں۔ لیکن عہد عباسی میں جب علوم و خلیہ عربی میں منتقل ہوئے، عجمی اقوام سے اختلاط ہوا اور مختلف اہل مذاہب سے واسطہ پڑا، اُس وقت بہت سے جدید مسائل اور معاملات سامنے آئے اور روایات نے بڑھتے بڑھتے ایک باقاعدہ فن کی صورت اختیار کر لی۔ اور سینکڑوں بلکہ ہزاروں آدمیوں نے یہی پیشہ اختیار کر لیا۔ چونکہ روایت کے لیے کسی قابلیت یا معیار علم کی شرط نہیں تھی اس وجہ سے ہر شخص جس میں ذرا بھی دین داری ہوتی اس میں حصہ لے کر دینی بزرگی اور دنیاوی عزت حاصل کرتا۔

قرآن کو خلفاء بنی امیہ (بجز حضرت عمر بن عبدالعزیز) اور خلفاء بنی عباس نے جو

در اصل مستبد سلاطین تھے اپنی مخصوص سیاست سے متروک کر رکھا تھا۔ اب ان راویوں نے دینی حیثیت سے بھی اس کو روایتوں کے اندر دفن کر دیا۔ اس کی تشریح و تفسیر بھی ان ہی سے کرنے لگے اور حدیث کا تسلط یہاں تک بڑھ گیا کہ امام اوزاعی متونی رحمہ اللہ نے کہا کہ قرآن اس سے زیادہ حدیثوں کا محتاج ہے جس قدر حدیثیں قرآن کی اور امام یحییٰ بن کثیر نے کہا کہ حدیث قرآن پر قاضی ہے۔ قرآن حدیث پر قاضی نہیں ہے۔ روایتوں سے قرآن کے عام کو خاص۔ خاص کو عام۔ مقید کو مطلق اور مطلق کو مقید بلکہ اس پر اضافے بھی کرنے لگے۔ نیز بعض ائمہ فقہ نے روایات سے آیات کو اصولاً منسوخ کرنے کا فتویٰ دے دیا۔ اس طرح پر قرآن کے استقلال کو مٹا کر اس کو حدیثوں کا ماتحت بنا دیا۔ جس کی بدولت دین خالص قرآنی نہیں رہا بلکہ روایاتی ہو گیا اور اس میں سینکڑوں باتیں ایسی داخل ہو گئیں جن کا نام و نشان بھی قرآن میں نہیں ہے۔

روایات کے اختلافات کے باعث امت میں دینی لحاظ سے انتشار ہوا جو برابر بڑھتا گیا۔ علوم اسلامیہ جس سے میری مراد تفسیر۔ حدیث اور فقہ ہیں اس کا مظہر بن گئے مختلف قسم کی جماعتیں پیدا ہو گئیں جو اپنے خیالات و عقائد کے ماتحت نئے نئے اسلوب سے آیات کی تائیدیں کرنے لگیں اور روایات میں بھی وضع اور کذب سے کام لینے لگیں۔ ان کے علاوہ سیاسی فرقے آیتوں کی تشریح اور حدیثوں کی روایت اپنے مقاصد اور اغراض کے مطابق کرتے تھے اور ان کے اوپر کوئی احتساب نہ تھا۔ اس وجہ سے حدیث کا بڑا حصہ نہ صرف غلط بلکہ امت کے لیے مضر ہو گیا۔

انہیں روایات سے قرآن کی تفسیریں کی گئیں جو جانچنے کے بعد عام طور پر ضعیف بلکہ موضوع نکلیں۔ پھر انہیں دونوں سے فقہ مرتب ہوئی جو اختلاف روایات و تادیلات کے باعث ایک نہیں بلکہ کئی ایک ہو گئی۔

ان علوم میں سے تفسیر و حدیث کے متعلق میں الگ الگ مبسوط مقالے لکھ چکا ہوں

جو ادارہ طلوع اسلام دہلی سے شائع ہو چکے ہیں۔ اس لیے ان کو یہاں دہرائنا پسند نہیں کرتا۔ ہاں فقہ کے بارے میں اب تک کچھ نہیں لکھا ہے۔ لہذا اس پر ایک سہری تنقیدی نگاہ ڈالنا یہاں ضروری سمجھتا ہوں۔

فقہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد تیرہ سال مکہ مکرمہ میں گزارے پھر ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے اور دس سال وہاں رہے۔ مکہ میں جیسا کہ میں پہلے لکھ چکا ہوں توحید کی دعوت، سکا ر م اخلاق کی تعلیم، شرک و کفر کی تردید وغیرہ کی آیتیں نازل ہوتی رہیں۔ شرعی مسائل نہیں تلقین کیے گئے۔ بعض امور مثلاً نماز اور زکوٰۃ وغیرہ کے احکام بھی اترے تو ان کی اس قدر تفصیل نہیں کی گئی جس قدر مدینہ میں آکر ہوئی۔ وجہ ظاہر ہے کہ قوانین کی احتیاج اس وقت ہوتی ہے جب جماعت بن جائے۔ مدینہ میں آکر مسلمانوں کی اجتماعی زندگی شروع ہوئی۔ اس لیے ضوابط کی ضرورت پڑی جن کی اصولی تعلیم قرآن میں دی گئی۔

یہ قانونی یا فقہی زبان میں احکامی آیتیں زیادہ نہیں ہیں۔ قرآن کی کم و بیش چھ ہزار آیتوں میں سے صرف دو سو آیتیں شرعی ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ تعداد بڑھا کر پانسو تک پہنچادی ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ انھوں نے بہت سی آیات کو احکامی قرار دینے میں غلو سے کام لیا ہے۔

اکثر یہ آیتیں ضرورت پیش آنے پر اترتی تھیں۔ رسول اللہ ان کی رو سے احکام دیتے یا فیصلے کرتے تھے۔ بعض آیات میں جزوی احکام بھی ہیں مگر زیادہ تر ایسی ہیں جو اصول کا حکم کہتی ہیں جن کی تفصیل یا تشکیل آنحضرتؐ اپنے قول یا عمل سے کرتے تھے مثلاً نماز کا حکم قرآن میں ہے۔ لیکن اس کی عملی شکل رکعتوں کی تعداد اور اوقات کی

تعیین وغیرہ رسول اللہ ﷺ نے فرمائی۔ اسی طرح زکوٰۃ کا حکم مطلق ہے۔ یہ اس کا نصاب۔ اس کی مقدار اور داغی کی مدت حضور نے معین کی۔ یہی صورت روزہ۔ حج۔ نکاح۔ طلاق وغیرہ کے احکام کی ہے۔ اس طرح پر امت کے پاس شریعت کے لیے دو چیزیں ہو گئیں احکامی آیات اور رسول اللہ ﷺ کی استنباطات۔ جن کو فقہ کی اصطلاح میں کتاب و سنت کہتے ہیں۔

ظاہر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہر قسم کی ضروریات نہ پیش آ سکتی تھیں نہ ان کے لیے احکام دیے جاسکتے تھے۔ اس لیے کتاب و سنت کو اصل قرار دے کر آئندہ کے لیے اجتہاد کا دروازہ کھول دیا گیا کہ اگر ان دونوں میں کسی پیش آنے والی ضرورت کے بارے میں حکم نہ ملے تو خلیفہ یا امیر کو اہل علم کے مشورے سے غور و فکر کے بعد نظر پر قیاس کر کے اپنی عقل سے حکم نکالنا چاہئے۔ اس لیے تشریع میں تیسری چیز قیاس یا رائے ہوئی۔ اجماع اکثریت کے اتفاق آراء کا نام ہے۔ وہ رائے سے الگ کوئی چیز نہیں ہے۔

فقہ صحابہ

رائے کا استعمال نہ صرف ضرورتاً بلکہ عقلاً ناگزیر ہے۔ کیونکہ قرآن کا خطاب انسانی عقل ہی سے ہے۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ کے بعد ہی صحابہ کرام کے سامنے خلافت کا اہم مسئلہ پیش آیا جس کے بارے میں نہ کوئی تصریح کتاب میں تھی نہ سنت میں۔

۱۔ یہاں سنت سے آنحضرت ﷺ کا ہر قول فعل مراد نہیں ہے۔ بلکہ وہ اقوال و اعمال ہیں جن کی اصولی تعلیم قرآن میں ہے اور ان کی تفصیل بالمشکیل حضور نے فرمائی ہے۔ یہ سنت امت میں عمل متواتر کی شکل میں موجود ہے یقینی اور دینی ہے اور ان کے متعلق جو روایات ہیں وہ تمام مرتبی ہیں ان کی قبولیت قرآن یا عمل متواتر کے موافق ہونے کی وجہ سے ہوگی۔

اس وقت انھوں نے رائے سے کام لیا اور معاملے کو اپنی عقل سے سلجھایا۔ سقیقہ بنی ساعدہ ان کے استعمال رائے کا سب سے پہلا مظہر تھا۔ اس کے بعد مزید عرب سے جہاد کا فیصلہ بھی رائے ہی سے کیا۔ پھر مہاجرین و انصار کے وظائف کا معاملہ پیش ہوا۔ اس میں بھی اختلاف رائے ہوا۔ صدیقی اکبر مساوات چاہتے تھے۔ حضرت عمر کہتے تھے کہ جن لوگوں نے نبی اور اسلام کی خاطر گھر بار چھوڑا ان کو زیادہ ملنا چاہیے۔ انھوں نے فرمایا کہ ان کا عمل اللہ کے لیے تھا جس کا اجر آخرت میں ملے گا دنیاوی گزارے میں امتیاز قائم کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ چنانچہ انھوں نے سب کا وظیفہ مساوی رکھا۔ حضرت عمر نے اپنے عہد میں طبقات کے لحاظ سے تقسیم کی۔ پھر حضرت علی نے خلیفہ ہونے کے بعد اس تفریق کو مٹا دیا۔

خلفاء راشدین میں سے حضرت عمر کے تفقہ میں رائے کا استعمال بہت نمایاں ہے وہ غیر مصرح احکام کے استنباط میں علماء صحابہ سے مشورے بھی لیتے اور بحثیں بھی کرتے تھے۔ صوبوں سے جو سوالات آتے ان میں بھی لوگوں سے استفسار کرتے۔ اور بعض کا جواب مہینوں کی بحث و تمحیص کے بعد دیتے۔

یمن کے دالی نے ایک مقتول کے مقدمے میں جس کو دو شخصوں نے مل کر قتل کیا تھا ان کو لکھا کہ دونوں سے قصاص لیا جائے یا صرف ایک سے؟ وہ جواب میں متردد تھے حضرت علی نے کہا کہ فرض کیجیے چنار آدمیوں نے مل کر ایک ادنٹ چرایا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کاٹ کر بانٹ لیے۔ کیا آپ ان سب کے ہاتھ نہیں کاٹیں گے؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ کیوں نہیں۔ بولے کہ بس یہی صورت یہاں ہے دونوں قتل میں شریک ہیں دونوں قصاص کے سزاوار۔ اب انھوں نے دالی کو لکھا کہ دونوں کو قتل کر دو بلکہ اگر صنعا کے کل باشندے اس قتل میں شریک ہوتے تو میں سب سے قصاص لینے کا حکم دیتا۔

اسی طرح شراب خوری کی سزا جو نہ کتاب میں ہے نہ سنت میں جب متعین کرنی چاہی تو حضرت علیؓ نے رائے دی کہ اس پر مفری کی حد جو قرآن میں ۸۰ کوڑے ہے قائم کرنی چاہیے کیونکہ مدہوش ہڈیاں ہے اور ہڈیاں میں افترا بھی ہوتا ہے۔ حضرت عمرؓ نے اس توجیہ کو پسند کیا اور یہی حد مقرر کر دی۔

وہ تفقہ میں علت حکم کی مصالحت کو بنیادی شے قرار دیتے تھے اور فروع میں اسی کا لحاظ رکھتے تھے۔ قرآن نے صدقات میں سے ایک حصہ مؤلفۃ القلوب کا بھی رکھا ہے اب یہ دیکھنا کہ تالیف قلب کا معنی کہاں اور کب تک مناسب ہے مرکز کے اختیار تمیزی پر ہے۔ رسول اللہؐ نے اقرع بن حابس اور عیینہ بن حصن کو جو امر قبائل تھے ایک بار تالیف قلب کے لیے سو سو اونٹ دیے تھے۔ پھر خلیفہ اول کے عہد میں بھی ان دونوں نے اگر کچھ زمینیں طلب کیں۔ انھوں نے ان کے نام لکھ دیں۔ حضرت عمرؓ نے اپنے زمانہ میں ان اراضی کو واپس لے لیا۔ اور فرمایا کہ اللہ نے اسلام کو قوت دے کر اب تمھاری مدد سے اس کو بے نیاز کر دیا ہے۔ وہ زمین ان کے حقداروں کو دی جائے گی اور تم نہ مانو گے تو تلوار سے فیصلہ ہوگا۔

اسی طرح قرآن نے حکم دیا ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹ ڈالے جائیں لیکن چور کا اطلاق کس کے اوپر ہوتا ہے اس کی تعین قانون ساز جماعت پر چھوڑ دی ہے۔ چنانچہ حضرت عمرؓ نے قحط سالی میں ان لوگوں کو جو بھوک سے مجبور ہو کر کھانے کے لیے کوئی چیز چرائیتے تھے۔ قطع ید کی سزا نہیں دی کیونکہ ان کی رائے میں وہ چور نہیں تھے۔ ایک بار حضرت حاطب بن ابی بلتعہ کے غلاموں نے مزینہ کے ایک شخص کا اونٹ چرا کر کھا لیا۔ جب حضرت عمرؓ کے سامنے پیش کیے گئے تو اعتراف کیا۔ مگر علت وہی بھوک تھی۔ اس لیے ان کے ہاتھ نہیں کاٹے بلکہ حاطب کے بیٹے عبدالرحمن کو بلا کر کہا کہ مجھے معلوم ہوا کہ تم لوگ ان غلاموں سے کام لیتے ہو اور کھانے کو نہیں دیتے ہو۔

اگر یہ شکایت آئندہ میرے پاس آئی تو میں تم کو ایسی سزا دوں گا کہ یاد رکھو گے۔
رائے کی اہمیت

یہ مثالیں میں نے اس لیے بیان کیں کہ معلوم ہو جائے کہ خلفاء راشدین رائے کا استعمال کہاں اور کس طرح کرتے تھے۔ اور ان کے نزدیک اس کی کس قدر اہمیت تھی۔ وہ خود سوچتے۔ دوسروں سے مشورے لیتے اور بحثیں بھی کرتے تھے۔ چونکہ ہمارے عقیدے میں یہ حضرات معصوم نہ تھے۔ اس وجہ سے بعض مسائل میں ہم کو ان کی غلطیاں بھی نظر آتی ہیں۔ مثلاً حضرت عمرؓ نے دراشت میں غول کا قاعدہ جاری کیا جب ان کے سامنے فرائض کے ایسے مسائل پیش ہوئے جن میں مخرج ورنہ کے سہام معنیہ سے کم تھا تو انھوں نے حضرت زید بن ثابتؓ سے جو صحابہ میں فن دراشت کے سب سے بڑے ماہر تھے مشورہ کیا۔ بالآخر اس کے سوا چارہ نظر نہ آیا کہ مخرج کو بڑھا کر کمی جملہ ورنہ پر ڈالی جائے۔ اسی کو غول کہتے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے۔

زینب - مسئلہ ۶۔ غول ۱۰

شوہر ماں دو حقیقی بہنیں دو اخیاتی بہنیں۔ فقہا کے نزدیک اس صورت میں قرآن کی رو سے شوہر کا حصہ نصف ہے۔ ماں کا سدس۔ دو حقیقی بہنوں کا دو ثلث اور اخیاتی بہنوں کا ایک ثلث۔ اس لیے مسئلہ ۶ سے ہوا۔ لیکن جب اس کو حصہ داروں میں تقسیم کیا تو مجموعہ ۱۰ ہو گیا۔ اب ہر ایک وارث کو ۶ میں سے جس قدر ملنا چاہئے تھا دس میں سے ملا۔ اس طرح کمی تو پرتہ رسدی سے سب کے حصہ میں آگئی مگر ہو گئی قرآن کی مخالفت۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے یہ سوچ کر کہ کیا قرآن کا آثار نے والا پروردگار (خود باللہ) حساب سے ناواقف ہے۔ آیات دراشت میں زیادہ غور کیا تو اصل حقیقت ان کے اوپر ظاہر ہو گئی کہ دو مختلف تقسیمیں ہیں جن کو ایک کر دینے سے یہ خرابی پیدا ہوتی

ہے۔ در نہ حول قرآن کے بالکل خلاف ہے۔ یہاں تک کہ وہ اس پر مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ زفر بن حارث نے ان سے کہا کہ جب یہ مسئلہ آپ کی سمجھ میں آ گیا تھا تو آپ نے حضرت عمر کو سمجھانے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ بولے کہ ان کے رعب سے میں کچھ نہ کہہ سکا۔

کاش انھوں نے سمجھایا ہوتا۔ ممکن تھا کہ حضرت عمر ان جانتے۔ پھر نہ فقہ کے ائمہ اربعہ اس کو اختیار کرتے نہ آج تک یہ امت میں چلا آتا۔ اسی طرح جد کی قوریش میں بھی وہ کسی نتیجہ پر نہیں پہنچ سکے۔ بلکہ حافظ ابن حجر کے بیان کے مطابق زندگی بھر اس میں مختلف فیصلے کرتے رہے۔ بعض روایات سے جو میرے نزدیک مشتبہ ہیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر نے تین طلاؤں کو جو بیک وقت دی جائیں طلاق بائنہ قرار دیا۔ یہ بھی قرآن کے خلاف ہے۔

لیکن یہ غلطیاں اجتہادی ہیں جن سے کوئی مجتہد بچ نہیں سکتا۔ بیشک ابوہریرہؓ کا فریضہ تھا کہ نصیحت کرتے مگر انھوں نے تنقیدی نظر ڈالنے کی ہمت نہیں کی۔ حالانکہ قرآن کا ایک حرف بھی اپنی جگہ قائم کرنا سب سے بڑی دماغی نعمت اور حق کی عبادت ہے۔ اجتہاد اور تفریع مسائل میں صحابہ کرام میں حضرت علیؓ۔ زید بن ثابتؓ۔ ابو موسیٰ اشعریؓ ابی بن کعبؓ اور معاذ بن جبلؓ وغیرہ خصوصیت کے ساتھ ممتاز تھے۔ عہد فاروقی میں فتوحات کا دائرہ وسیع ہو جانے کی وجہ سے سینکڑوں قسم کے جدید مہمات مسائل پیش آئے جن میں یہ حضرات خلیفہ کے اجتہاد میں مدد دیتے تھے۔ یہ طرز عمل صالح تخم تھا جس سے آئندہ قانون ساز جماعت بن جاتی اگر استبداد نہ مسلط ہو جاتا۔

حضرت عمرؓ نہ صرف شرعی بلکہ اقتصادی اور عمرانی امور میں بھی رائے سے کام لیتے

۱۴ اس مسئلہ کو دلیل اور تفصیل کے ساتھ ہم نے اپنی عربی کتاب الوراثة فی الاسلام میں لکھ دیا ہے جو مکتبہ جامعہ دہلی سے شائع ہو چکی ہے۔

تھے۔ انھیں کے شیعہ ائی اور شاگرد خاص حضرت عبداللہ بن مسعود تھے جو عراق کے دینی معلم تھے۔ یہی وجہ ہوئی کہ وہاں کے فقہاء جن کی امامت ابو حنیفہ پر تھی وہی اصحاب رائے کہے گئے۔ ابو حنیفہ حماد کے شاگرد تھے اور حماد براہیم نخعی کے۔ نخعی نے علقمہ سے اخذ کیا جو ابن مسعود کے تلمیذ خاص تھے۔

مذاہب اربعہ

فقہ میں اہل سنت کے گویا مذاہب شہر ہیں حنفی۔ شافعی۔ مالکی اور حنبلی لیکن علمی لحاظ سے نظر ڈالی جائے تو واضح ہو جاتا ہے کہ صرف دو ہی مذاہب ہیں۔ اصحاب رائے و اصحاب حدیث۔ جہاں تک میری سمجھ میں آ سکا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ خلافت راشدہ کے بعد جب دینی لاکرگزیت پیدا ہو گئی اس وقت مدینہ میں محتاط صحابہ کی ایک جماعت صرف حدیثوں پر عمل کرنے لگی۔ اکثر تابعین بھی اسی خیال کے ہوئے ان کو جس مسئلہ میں کوئی آیت یا روایت نہ ملتی خاموش رہتے اور رائے کو مکرر سمجھتے سالم بن عبداللہ بن عمر سے کسی نے ایک مسئلہ پوچھا۔ فرمایا کہ اس بارے میں مجھے کوئی حدیث نہیں پہنچی ہے۔ اس نے کہا اپنی رائے سے جواب دیدیجیے بولے کہ ممکن ہے کل وہ رائے بدل جائے پھر میں تم کو کہاں ڈھونڈھتا پھروں گا۔

اسی طرح امام احمد بن حنبل سے ان کے بیٹے عبداللہ نے دریافت کیا کہ اگر کوئی شخص کسی جگہ ہو جہاں اصحاب رائے ہوں لیکن ایسا محدث نہ ہو جو رطب و یابس میں تمیز کر سکتا ہو تو کیا کرے۔ بولے کہ محدث ہی سے پوچھو اور اصحاب رائے کے پاس نہ جائے۔ ضعیف حدیث بھی رائے سے بہتر ہے۔

اس طرح یہ لوگ رائے سے تو بچے رہے لیکن مزدروں کو کیسے روکتے۔ اس کا بلا ارادہ نتیجہ یہ ہوا کہ حدیثیں بنائی گئیں اور اس کثرت سے کہ پھر رائے کی حاجت کم رہ گئی۔ مدینہ کے امام۔ مالک بن انس تھے۔ ان کے شاگرد تھے شافعی اور شافعی

سے احمد بن حنبل نے اخذ کیا۔ اسی طرح یہ تینوں مذاہب تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ ایک ہی سلسلہ کی کڑیاں ہیں۔ امام مالک اور شافعی بھی رائے اور قیاس کو استعمال کرتے تھے لیکن واقعات میں مفروضات میں نہیں اور نہایت احتیاط کے ساتھ تطبیق کرنے کوئی مستند روایت ہو۔ اور حنبلی مذہب کی بنیاد تو تواتر حدیث ہی پر ہے غالباً یہی وجہ ہوئی کہ امام اوزاعی اور داؤد ظاہری کے مذاہب جو اس سے قریب تر تھے اسی میں جذب ہو کر رہ گئے۔

عراقی مذہب کے بھی ایک بڑے رکن امام محمد نے امام مالک کی شاگردی کی تھی۔ لیکن یہاں تفریع مسائل کے جو اصول ابراہیم نخعی کے زمانے سے بن چکے تھے۔ ان کے مطابق رائے کا استعمال برابر جاری رہا۔ اس وجہ سے فقہاء کے دو نمایاں گروہ ہو گئے اصحاب حدیث و اصحاب رائے۔ جن میں باہم اختلافات بھی تھے اور مخالفت بھی۔

عراقی فقہ

عراقی فقیہوں کی جماعت اپنے قاعدوں کے مطابق قیاس کو آزادی کے ساتھ استعمال کرتی تھی۔ یہی وجہ ہوئی کہ ان میں اختلافات کی بہت کثرت ہو گئی۔ حجازی فقیہوں میں بھی اختلافات ہیں مگر کم۔ بلکہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی میں بھی اس قدر اختلافات نہ ہوں گے جس قدر کہ خود فقہاء عراق میں ہیں۔ جس کے وجہ یہ ہیں :-

(۱) قیاسات کا مدار فکر پر ہے اور سب کا طریق فکر نہ ایک تھا نہ ایک ہو سکتا تھا۔ چنانچہ خود صاحبین یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد میں جو ایک ہی استاد کے شاگرد اور ایک ہی طریق فکر و اصول کے پیرو ہیں بے شمار اختلافات ہیں۔

(۲) یہ لوگ مفروضات میں گھس جاتے تھے۔ یعنی ہر ایک مسئلہ کی جتنی خیالی ممکن ہو سکتی تھیں سب کو معرض بحث میں لاتے تھے۔ جن کے جوابات مختلف ہوتے تھے۔ ایک مسئلہ کا حکم نکالتے پھر استاد سے "ارایت لو کان کذا" (دیکھیے تو اگر صورت یہ ہو)

کہہ کر اس صورت کو حل کرتے۔ اصحاب حدیث اس کو سخت ناپسند کرتے تھے
 امام شعیبی نے کہا کہ ان لوگوں سے مجھے اتنی نفرت ہے کہ مسجد میں آتے ہوئے کو فت
 ہوتی ہے کسی نے پوچھا کہ ان لوگوں سے بے بولے ان آرائشوں سے۔
 امام مالک کی محفل بہت بادقار تھی۔ ان سے کسی کو سوال کرنے کی جرات مشکل سے
 ہوتی تھی۔ اسد بن الفرات نے ایک بار کوئی سوال کیا۔ امام موصوف نے اس کا جواب
 دیا۔ پھر انھوں نے پوچھا کہ اگر شکل یہ ہو۔ بولے کہ یہ سلسلہ بنت سلسلہ ہے۔ اگر اس کے
 خواہش مند ہو تو عراق چلے جاؤ۔

اس زمانے میں حدیث کا غلبہ اس قدر تھا کہ بلا روایتی سارے کسی کے قول۔
 اسنباط یا اجتہاد کی کوئی قیمت نہیں سمجھتی جاتی تھی۔ غالباً یہی وجہ ہوئی کہ عراقی فقہار بھی
 مسائل میں اپنی رایوں کی تائید کے لیے حاشیہ پیش کرنے پر مجبور ہوئے۔ مگر ان کی
 بہت سی روایتیں ایسی ہیں جن کی زبان تک بھی محدثانہ نہیں بلکہ فقیہانہ ہے۔
 امام ابو حنیفہ کے شاگرد رشید امام ابو یوسف بغداد کے قاضی القضاۃ ہو گئے
 تھے۔ انھوں نے اپنی قابلیت سے فقہ حنفی کو دولت عباسیہ کا رسمی قانون بنا دیا۔ جس
 کے باعث اس میں بہت وسعت پیدا ہو گئی اور مدت دراز تک مشرقی ممالک
 میں اسلامی مدنیت کا ساتھ دیتی رہی۔ علامہ ابن خلدون نے افریقہ اور اندلس میں مالکی
 مذہب کے پھیلنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ چونکہ ان ممالک میں بدادت تھی
 اور ان کے باشندے اس تہذیب سے جو عراق میں تھی نا آشنا تھے، اس وجہ
 سے مالکی مذہب جو سادہ اور ان کی طبائع کے مناسب حال تھا ان میں مقبول ہوا۔
 اس قول سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ امام حنبل کا ہوتا ہے اس کی بدادت
 یا حضارت کا اثر نہ صرف اس کی فقہ بلکہ اس کی رائے کی تکوین پر بھی پڑتا ہے حالانکہ
 فقہ کی بنیاد کتاب و سنت پر ہے جو مقامی اثر سے بالاتر ہے۔

بے شک حنفی فقہ میں بعض مسائل میں وسعت اور رحمت نظر آتی ہے۔ مثلاً وہ نماز کو فارسی میں بھی پڑھنے کی اجازت دیتی ہے اور قرآن کی تلاوت کو دوسری زبانوں میں بھی مباح کرتی ہے۔ اسی طرح عاتل بارخ عورت کو بلاولی کے نکاح کا اختیار دیتی ہے۔ اور امام مالک اور شافعی ان امور کو روا نہیں رکھتے۔ مگر اسی کے ساتھ اس میں کہیں کہیں تنگی اور سختی بھی ہے۔ مثلاً اس میں نکاح کے معاملے میں کفارت کا اعتبار کیا گیا ہے کہ قریش فلاں قبیلہ کے کفو ہیں اور عجمی نو مسلم عرب کے کفو نہیں ہیں۔ اس کفارت نے اسلامی برادری کی وسعت کو مٹا دیا اور اس کی اشاعت میں رکاوٹ کا موجب ہوئی بہت سے گھرانے آسانی سے اسلام لانے کے لیے آمادہ ہو سکتے ہیں اگر ان کو یقین ہو جائے کہ ان کی بیٹیاں اچھے گھروں میں جاسکیں گی۔ بخلاف اس کے مدنی فقہ میں سارے کلمہ گو ہم کفو تسلیم کیے گئے ہیں اسی طرح حنفی فقہ نے عورتوں کے حق خلع کو ضبط کر لیا جس کے نتائج ہند میں ہمارے سامنے ہیں کہ مسلمان بیویاں اپنے شوہروں کے مظالم سے تنگ آکر جب رہائی کی کوئی صورت نہیں دیکھتی ہیں تو مذہب تبدیل کرنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔

اس لیے علامہ موصوف کی یہ رائے فقہوں کے تقابلی مطالعہ پر نہیں بلکہ محض قیاس پر مبنی ہے۔ بے شک امام ابو حنیفہ کے اقوال عام طور پر قرآن کے مطابق ہیں حنفی فقہ سے ان کو نکال لینے کے بعد اس کا بقیہ حصہ سب فقہوں سے زیادہ ترسیم کے قابل ہے۔

متاخرین فقہاء حنفیہ نے توحیالی تقریعوں اور قانونی مویشگافیوں میں اس قدر خلو کیا ہے کہ ابواب نکاح و طلاق میں ان کی لفظی بحثیں عقل و علم کی حد سے آگے بڑھ گئی ہیں اور کتاب الحیل جس میں نہ صرف ضمیر کو دھوکا دینے بلکہ شرعی قوانین کو بیکار کرنے کی کوشش کی گئی ہے تقوے کے خلاف ہے۔

۱۔ اس کی تفصیل دیکھنی ہو تو علامہ ابن القیم کی کتاب اعلام الموقعین مطالعہ کیجیے جو دو ضخیم جلدوں میں اسی عنوان پر ہے۔

تقلید

ہر صاحب نظر اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ قانون سازی کا حق صرف مرکزی جماعت کو ہے۔ اسی کا بنایا ہوا قانون پوری امت کا قانون ہوتا ہے۔ لیکن خلافت راشدہ کے بعد جب امت کی دینی مرکزیت جاتی رہی تو اس مذہبی انفرادیت میں علمائے شخصی فقہیں مرتب کیں۔ انھوں نے جو کچھ کیا خلوص اور تقویٰ کے ساتھ کیا۔ ان کی شخصیتیں اس قدر محترم تھیں کہ خلفاء کو جب تک کہ ان کی سیاست پر زور نہ پڑتی ہو کبھی ان کے مسائل میں دخل دینے کی جرأت نہ ہوئی۔ امام مالک کو جو مجبور کی طلاق کو ناجائز کہتے تھے عباسی خلیفہ نے کوڑوں سے پٹوایا تو اس کی وجہ یہ نہ تھی کہ یہ مسئلہ غلط تھا بلکہ اس سے مجبور کی بیعت خلافت ناجائز قرار پاتی تھی۔

ان فقہاء کرام کا مقصد ہرگز یہ نہ تھا کہ ان کی بنائی ہوئی فقہوں کو لوگ الگ الگ مذہب بنالیں۔ اس لیے ان کے بعد کے علماء کافر لیفہ تھا کہ ان میں سے ہر ایک کو اپنا پیشوا مان کر ان کے اجتہادوں میں امتزاج پیدا کرتے اور سب کی فقہوں کو ملا کر ایک فقہ بنالیتے لیکن ایسا نہ ہوا بلکہ ہر فرقہ کے پیروؤں نے رفتہ رفتہ اسی کو اپنا مذہب بنا لیا اور دوسرے ائمہ کی فقہوں کو چھوڑ دیا۔ اس تقلید کا نتیجہ یہ ہوا کہ امت میں تفریق اور نزاع بڑھتی گئی بالآخر یہ طے کیا گیا کہ چاروں مذاہب حق ہیں مگر اس کا مفہوم یہ رکھا گیا کہ حنفی مذہب حنفیوں کے لیے اور شافعی مذہب شافعیوں کے لیے حق ہے۔ ایک کو دوسرے کی فقہ کے مطابق فتویٰ دینا روا نہیں۔ اس سے نزاع تو کم ہو گئی مگر تفریق بدستور باقی رہی جو آج تک قائم ہے۔ ہر فرقہ کے امام الگ ہیں۔ علماء الگ ہیں، کتبا ہیں الگ ہیں گویا ہر فرقہ ایک مستقل مذہب ہے اور ہر ایک کے پیرو ایک مستقل امت۔ یہاں تک خانہ کعبہ میں چار مصلے بھی الگ الگ تعمیر کیے گئے جو امت کے مذہبی تفریق کے مظاہر ہیں۔ اور جن کو دیکھ کر ہر صاحب بصیرت اور درد مند مسلمان کو قلق ہوتا ہے۔

شیعی فقہ

شیعی حدیث و فقہ کا بڑا مرجع امام جعفر صادق کی ذات ہے۔ بلکہ انھیں کی نسبت سے یہ مذہب جعفری کہا جاتا ہے۔ وہ نہ اجماع کو صحیح سمجھتے تھے نہ قیاس کو۔ اس لیے اس فقہ کا تمام تر دار و مدار کتاب و سنت پر ہے چونکہ شیعوں کی حدیث اپنے ائمہ کے متعلق مخصوص عقائد رکھنے کی وجہ سے سنیوں سے مختلف ہے اس وجہ سے ان کی فقہ بھی الگ ہو گئی۔

یوں تو فریقین کے اختلافی مسائل بہت ہیں جن کا شمار مشکل ہے۔ لیکن تین مسئلوں میں اہل سنت سے الگ ہو کر شیعوں نے اپنے فرقہ کا امتیاز قائم کیا ہے۔

(۱) وضو میں پاؤں کو دھونے کے بجائے ان پر مسح کرتے ہیں۔

(۲) اذان میں حی علی الفلاح کے بعد حی علی خیر العمل پکارتے ہیں۔

(۳) متعہ کو جائز سمجھتے ہیں جو سنیوں کے ہاں شروع سے بالاتفاق حرام ہے۔

متعہ یہ ہے کہ ایک معین مہر پر معین مدت کے لیے نکاح کیا جائے۔ اس میں نہ تعداد کی حد ہے نہ گواہ کی ضرورت نہ وراثت ہے نہ طلاق۔ مدت گزر جانے پر نکاح خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔

شیعہ نے بھی کوشش کی کہ خانہ کعبہ میں ایک مصلیٰ مذہب جعفری کا قائم ہو جائے نادر شاہ ایرانی سا لہا سال تک سلاطین عثمانیہ کو لکھتا رہا۔ مگر سلطان محمود خاں اور ترکی کے شیخ الاسلام نے نہ مذہب جعفری کی صحت تسلیم کی نہ کعبہ میں اس کا مصلیٰ منظور کیا۔

خلاصہ

ہم نے قرآنی تعلیمات سے تفصیل کے ساتھ یہ بات واضح کر دی ہے کہ اسلام کا اصل مقصد وہ یہ ہے کہ جملہ بنی نوع انسان اکیلے اللہ کے بندے اور باہم بھائی بھائی ہو جائیں سب کے حقوق مساوی ہوں۔ کوئی کسی پر حکمراں نہ ہو اور سارا نظام قوانین الہی کے ماتحت ہو۔

حکومت الہی

آنحضرتؐ نے اپنے زمانے میں جس طریق پر امت کو چلایا اس کے متعلق کچھ لکھنا ہی غیر ضروری ہے۔ وہ تو خالص پیغمبرانہ تعلیم اور مربیانہ تربیت تھی جو عالم کی تاریخ میں بے نظیر ہے۔ آپؐ کا ۲۳ سالہ عہد نبوت گویا ۲۳ موتیوں کی مالا ہے جو زمانے کی گردن میں پڑی ہوئی ہے۔ آپؐ کی صحبت کے فیض سے صحابہ کرام نے خلافت کو انھیں اصول پر قائم کیا۔ خلیفہ میں شاہانہ تمکنت اور حکومت کی کوئی شان نہ تھی۔ عام لوگوں کی طرح وہ بھی سڑکوں پر سپرل پھرتا تھا۔ نہ اس کے ساتھ محافظ ہوتے تھے نہ نقیب۔ سب لوگ اس سے ملتے اور سب سے وہ ملتا۔ اس میں اور دوسرے مسلمانوں میں بجز عہدہ خلافت کے کوئی امتیاز نہ تھا۔ نہ اس کو اس قسم کی دینی ریاست حاصل تھی کہ جو چاہے حکم دے دے۔ وہی مذہبی مسئلہ ہو جائے۔ بلکہ صرف احکام دینی کو نافذ کرنے کا مجاز تھا۔

اس خلافت کا کل زمانہ تیس سال رہا۔ اس تیس سال کے عرصے میں مسلمانوں کو وہ سربلندی نصیب ہوئی کہ ترکستان سے بحر خزر تک اور افریقہ میں تیونس تک اسلام پھیل گیا۔ اور قوت اس قدر زبردست ہو گئی کہ روئے زمین پر کسی کو ان سے

ٹکڑا نے کایا راند رہا۔ یہ تمام آسمانی برکتیں اور فتوحات اور امت اسلامیہ کی یہ عظیم دستاویز اس وجہ سے تھی کہ سب اسلامی نظام میں منسلک اور اکیلے اللہ کے بند رہے۔ تھے خلیفہ کی ذات میں ان کی مرکزیت تھی جس کی وجہ سے ان کے ملی مقاصد متعین تھے۔ اور ساری امت ایک محور پر گھومتی تھی۔ وہ نہ صرف خود بھائی بھائی تھے بلکہ ساری دنیا کی قوموں کے لیے انھوں نے حکومت الہی کا ماں اور مہجارتیار کر دیا تھا کہ جو چاہے اس میں آکر ان کا بھائی بن جائے اور مساوی حقوق لے۔

عہد بنی امیہ

خلافت راشدہ کے بعد بنی امیہ کا دور آیا جو ۲۵ ربیع الاول ۴۰ھ سے جس دن امیر معاویہ کے ہاتھ پر خلافت کی عام بیعت ہوئی شروع ہوا۔ اس دور میں بھی جو ۹۲ سال رہا امت ایک ہی جھنڈے کے نیچے تھی۔ ان خلفاء کی ذات میں بھی امت کی سیاسی مرکزیت قائم رہی۔ اور خواہ وہ کیسے ہی رہے ہوں اسلامی قوت اور شوکت کو انھوں نے سنبھالے رکھا بلکہ ولید بن عبدالملک کے عہد میں فتوحات کے حدود مشرق میں سندھ اور چینی ترکستان تک اور مغرب میں اندلس تک پہنچ گئے تھے۔ اور بری فوجوں کے علاوہ ایک طاقتور بحری بیڑہ بھی تھا جس نے سطح آب پر کئی بار رومیوں کو شکستیں دی تھیں۔ دولت کی فراوانی کا یہ حال تھا کہ ہر ایک اندھے اور جذامی کو ایک ایک خادم دیا گیا تھا جس کے اخراجات بیت المال سے ملتے تھے اور اہل نصاب راتوں کو اشرفیاں لے کر گھومتے تھے مگر کوئی لینے والا نہیں ملتا تھا۔

استبداد

مگر باوجود ان خوبیوں کے مرض پیدا ہو چکا تھا۔ یعنی استبداد۔ وہ استبداد جو اقوام امم کے لیے ہمیشہ مہلک ثابت ہوا ہے۔ اس کا پہلا مظہر خود ان کی خلافت تھی۔ خلفاء راشدین میں سے اگرچہ ہر ایک کی نوعیت انتخاب جدا گانہ تھی مگر مشورہ

اور سبیت عامہ یعنی جمہوریت کی روح ہر ایک میں موجود تھی۔ لیکن امیر معاویہ جو خلافت بنی امیہ کے بانی ہیں۔ ان کا انتخاب عام نہیں ہوا تھا۔ صرف اہل شام نے ان کو خلیفہ بنایا تھا۔ اور اہل عراق نے حضرت علی کے بعد امام حسن کو منتخب کیا تھا۔ مگر جب امیر معاویہ نے ان پر شکرکشی کی تو انھوں نے مصالحت کر لی۔ لہذا اہل عراق نے بھی امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی مگر مغلوب ہو کر۔ اس وجہ سے ان کی خلافت میں تغلب شامل تھا۔ چنانچہ حضرت سعد بن وقاص فاتح قادسیہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جب امیر معاویہ کے پاس آئے تو ان کو اس طرح سلام کیا جس طرح بادشاہوں کو کیا جاتا ہے۔ امیر معاویہ ہنسے اور کہا کہ تم مجھے امیر المؤمنین کہتے تو کیا بگڑ جاتا۔ انھوں نے جواب دیا کہ جس طریق سے تم نے خلافت حاصل کی ہے اگر مجھے ملتی تو میں بھی اس کو قبول نہ کرتا۔

عرض اہل نظر اور ارباب تقویٰ خلافت کو اسی رنگ میں دیکھنا چاہتے تھے جو خلفاء راشدین کے عہد میں تھا۔ امیر معاویہ کا غلبہ اور تسلط سے اس کو حاصل کرنا ان کو پس نہ تھا۔ اگرچہ بعد میں یہ تغلب رضامندی سے بدل گیا کیونکہ امیر معاویہ کی خلافت کی قابلیت میں کسی شخص کو اختلاف نہ تھا۔ لیکن انھوں نے خلیفہ کے انتخاب عام کے دستور ہی کو توڑ ڈالا اور اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد مقرر کیا جس کے بعد سے خلفاء بنی امیہ سلسلے وار اپنے ہی خاندان کے افراد میں سے جس کو چاہتے ولی عہد بناتے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی خلافت پر استبداد غالب رہا۔ اور ان کی حکومت خاندانی سلطنت ہو گئی۔

قہر و غلبہ

بنی امیہ کے عہد میں قہر و غلبہ کی حکمرانی تھی۔ یہاں تک کہ عبدالملک نے جو ان کا سب سے مدبر خلیفہ تھا صاف صاف کہا کہ ”تم لوگ کیونکر یہ خواہش رکھتے ہو کہ ہم شیخین کے طریقہ سے تمہارے اوپر حکومت کریں۔ پہلے خود تو دلیسے بنو جیسے اس زمانے

کے لوگ تھے۔ اس وجہ سے ان کے زمانے میں وہ مظالم ہونے لگے جو استبداد میں لازمی ہیں۔ لوگ سختی کے ساتھ دبائے جانے لگے۔ جس کی طرف سے مخالفت ہوتی اس کا سرکٹوا کر مشتہر کیا جاتا کہ دوسرے لوگ ڈرجائیں اور مخالفت کا خیال بھی دل میں نہ لائیں۔ خلفاء کے علاوہ ان کے بعض بعض عمال نے بھی آزاد طبع اور حریت پسند مسلمانوں کو جنھوں نے خلافت راشدہ کا عہد دیکھا تھا نہایت سختی کے ساتھ محکوم اور رعایا بنانا شروع کیا۔ زیادہ اور اس کے بیٹے کے مظالم مشہور ہیں۔ یہ صرف ثبہ پر لوگوں کو گرفتار کر کے سخت سزائیں دیتے تھے۔ حجاج بن یوسف والی عراق جو بنی امیہ کا سب سے معتمد وزیر تھا اپنے ظلم و ستم میں خصوصیت کے ساتھ بدنام ہوا۔

چونکہ استبداد کی خاصیت یہ بھی ہے کہ اس کی حکومت رعایا کے فائدے کے لیے نہیں بلکہ حکمران جماعت کے مقاصد کے لیے ہوتی ہے اس وجہ سے یہ خلفاء اپنے مخصوص اغراض کے لیے ملت میں وحدت بھی قائم رکھنا نہیں چاہتے تھے بلکہ اسلامی تعلیم کے خلاف ان میں جاہلانہ قبائلی عصبیتوں کو ابھار کر ایک کو دوسرے کا دشمن رکھتے تھے تاکہ ضرورت پر ایک فریق سے دوسرے فریق کے مقابلے میں کام لے سکیں۔

بیت المال

سب سے بڑی بات یہ تھی کہ خلفاء راشدین عام افراد ملت کی طرح بسر کرتے تھے۔ بیت المال کو مسلمانوں کی ملکیت سمجھتے تھے اور اس میں سوائے اس کے جو ان کے گزارہ کے لیے مقرر کر دیا جائے۔ اپنی ذات کے واسطے ایک حصہ بھی نہیں لیتے تھے اس پر بھی کہا کرتے تھے کہ خلافت کی ذمہ داریوں سے قیامت کے دن اگر ہم بلا عذاب اور ثواب کے نکل گئے تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ لیکن خلفاء بنی امیہ شاہانہ شان و شوکت سے رہتے۔ بیت المال کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھتے اور جس طرح چاہتے اپنی منشاء کے مطابق صرف کرتے۔

ظاہر ہے کہ جس کا اقتدار خزانے پر ہوگا وہی ملک کے لوگوں پر اپنا اثر قائم کر سکتا ہے۔ یہ خلفاء مسلمانوں کے بیت المال کو اپنے استبدادی مقاصد میں صرف کر کے لوگوں کو اپنا تابعدار بناتے۔ کیونکہ جو لوگ ان کے یہاں سے وظائف پاتے ان میں یہ جرات باقی نہ رہتی کہ مخالفت کر سکیں۔ جو نافرمانی پر آمادہ ہوتا اس کا وظیفہ بند کر دیا جاتا چنانچہ یزید کے عہد میں اہل حرمین کے اور ولید کے زمانے میں آل خرم کے وظائف بند کیے گئے۔ انصار کے وظائف بارہا اس بنا پر روک دیے گئے کہ اہل بیت کی طرنداری کرتے ہیں۔

مدینے کا عامل زکوٰۃ کی رقم قریش کے سرداروں کو قرض دیا کرتا تھا جس کی وجہ سے ان پر قابو رکھنا تھا۔ جہاں ان سے کوئی مخالفتانہ حرکت نمایاں ہوتی فوراً قرض کا مطالبہ شروع ہو جاتا۔ ان سب باتوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ بنی امیہ کی اطاعت پر مجبور ہو گئے۔

ہوس زر

خلافت راشدہ میں ممالک مفتوحہ سے محاصل اس لیے وصول کیے جاتے تھے کہ مجاہدین کی ضروریات رفع کی جائیں اور فقراء و مساکین کی احتیاج کا ستر باب کیا جائے لیکن بنی امیہ کا نصب العین چو نکہ اپنے گھرانے میں مستقل سلطنت قائم کرنا تھا اس لیے ان کو ضرورت ہوئی کہ طاقتور قبائل و اشخاص پر اپنا اثر رکھیں۔ اس کی صورت سوائے اس کے اور کیا تھی کہ ان کو دولت سے اپنا طرفدار بنائیں۔ چنانچہ انھوں نے بیت المال کو اپنے مقاصد کے حصول کا ذریعہ بنایا اور جاوید بجا بے دریغ اس کی رقمیں صرف کرنے لگے۔ امراء و رؤساء قبائل کے علاوہ خطباء و شعراء کو بھی بڑی بڑی رقمیں زبان بندری اور اپنی مدح و ثناء کے لیے دی جاتی تھیں۔ یہی وجہ ہوئی کہ محاصل کی وصولی میں ناجائز سختیاں عمل میں آنے لگیں۔ یہاں تک کہ بعض صوبوں کے ذمیوں سے مسلمان ہو جانے کے بعد بھی جزیہ وصول کیا جانے لگا افریقہ اور خاص کر خراسان میں اس جھگڑے

نے بہت طول کھینچا۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہوئے تو انھوں نے یہ کہہ کر کہ ہم مبلغ ہیں محصل نہیں ہیں اس خلاف اسلام طریقہ کو بند کیا۔ جس کے بعد لاکھوں ترک حدود و سمرقند میں جو اسلام سے برگشتہ ہو گئے تھے پھر مسلمان ہو گئے۔

الغرض شخصی اور استبدادی حکومت کی جو لازمی خرابیاں ہیں وہ خلافت بنی امیہ میں پیدا ہو چکی تھیں۔ وہ اگرچہ مسلمانوں کا مرکز تھے لیکن ان کی مرکزیت خلفاء راشدین کی طرح اخوت، مساوات اور جمہوریت کی مرکزیت نہ تھی بلکہ انھوں نے ملت کو جو خلافت راشدہ میں صرف اللہ کی غلام تھی اپنا غلام بنا لیا تھا۔

بنی عباس

عباسیہ جنھوں نے مخفی تبلیغوں سے بنی امیہ کی بغاوت کا بیج بویا اور پھر ان کے مقابلے کے لیے لوگوں کو کھڑا کیا جب کامیاب ہو کر ۳۰ سالہ میں تخت خلافت پر آ گئے تو انھوں نے بھی وہی استبداد قائم رکھا جو بنی امیہ کے عہد میں تھا۔ ان میں سے ابتدائی آٹھ خلفاء کا زمانہ جو تقریباً سو سال رہا قوت اور شوکت کا زمانہ تھا۔ انھوں نے شعائر اسلامی کا احترام رکھا۔ نمازیں بھی پڑھتے تھے۔ حج بھی کرتے تھے اور جہاد میں بھی حصہ لیتے تھے مگر باوجود اس کے ملک و ملت کو ہمیشہ کے لیے اپنا اور اپنی اولاد کا غلام رکھنا چاہتے تھے۔ ایک کے بجائے دو دو تین تین دلی عہد مقرر کرتے تھے اور ان عہد ناموں پر اللہ اور رسول۔ ملائکہ جنات تک کو گواہ بناتے تھے تاکہ یہ ”جائزہ“ کسی دوسرے کے ہاتھ میں نہ جاسکے اور ابد تک ساری ملت اسلامیہ انھیں کے استبداد کے شکنجہ میں رہے۔

خلفاء بنی امیہ کو توجہ امت کی مرکزیت سیاسی بھی حاصل تھی مگر بنی عباس کے قبضہ سے اندلس، روز اول سے خارج رہا۔ جہاں بنی امیہ کے بقایا میں سے ایک شخص عبدالرحمن بن معاویہ نے پہنچ کر سلطنت قائم کر لی تھی جو قحط پڑے ہی دلوں کے بعد عظمت

مشان کے لحاظ سے خلافت عباسیہ کی حریف ہو گئی۔ علاوہ بریں عہد بنی امیہ میں قوت کی حکمرانی تھی کیونکہ ان کی سلطنت اپنی قوم عربوں کی عصبيت اور طاقت پر قائم تھی مگر بنی عباس نے عجمیوں خاص کر خراسانیوں کی مدد سے سلطنت حاصل کی تھی۔ اس وجہ سے کوئی قومی طاقت ان کے پاس نہ تھی۔ ان کی خلافت بجز اس کے کہ خلیفہ عرب تھا اور زبان عربی تھی سراسر عجمی تھی۔ اور ساری وزارتیں اور امارتیں عجمی مولیوں کے ہاتھوں میں تھیں یہی وجہ ہوئی کہ ان کو یہ خطرہ ہوا کہ کہیں یہ خلافت کو ہمارے ہاتھوں سے نکال کر دوسروں کو نہ دے دیں۔ چنانچہ انھوں نے ایرانیوں کی طاقت کے بالمقابل ترکوں کی بھی ایک فوج رکھی تاکہ توازن قائم رکھیں۔ مگر اس ترکی فوج نے خود خلفاء پر تغلب حاصل کر لیا جس کو چاہتے تھے خلیفہ بناتے تھے اور جس کو چاہتے تھے معزول بلکہ قتل کر دیتے تھے۔ خلفاء کی اس بے بسی کے زمانے میں سارے انتظامات درہم برہم ہو گئے اور نئی نئی سلطنتیں ظہور پذیر ہونے لگیں۔ جن کے غلبہ سے بے دست و پا ہو گئے۔ ویالہ اور سلاجقہ کے تسلط کے عہد میں جو صدیوں رہا ان خلفاء کا صرف نام ہی اثر رہ گیا تھا اور حکومت سلاطین کے ہاتھوں میں تھی۔

خلافت کا مقصد یہ تھا کہ جملہ بنی نوع انسان صرف حکومت الہی کے فرمانبردار ہوں نہ کہ انسانوں کے۔ لیکن اموی اور عباسی خلفاء نے اس کو محض خاندانی سلطنت بنانے کی کوشش کی جس کا انجام وہی ہوا جو ہر ایسے دنیاوی کاموں کا ہوا کرتا ہے۔ امرار ولایات نے جب خلفاء کی یہ خود غرضی دیکھی تو ان میں بھی اسی قسم کی خواہش پیدا ہوئی اور وہ یکے بجا دیگرے خود مختار ہوتے گئے۔ خلفاء کا صرف رسماً اس قدر اثر رہ گیا تھا کہ یہ متغلبین تحفے اور ہدیے بھیج کر ان سے اپنی اپنی حکومتوں کی سند لکھوا لیتے۔ آخر ۶۵۶ھ میں یہ بے جان خلافت ہلاکو کے ہاتھوں غارت ہو گئی۔

خلفاء عثمانیہ

بغداد کی تباہی کے بعد سلاطین مصر نے انھیں بقایا لے بنی عباس میں سے ایک شخص کو مصر میں خلیفہ بنالیا تاکہ اس ذریعے سے اپنی حکومت کو مستحکم رکھیں۔ ان خلفاء کا عزل و نصب خود سلاطین مصر کے اختیار میں تھا جن کے وظیفہ پر یہ گزر کرتے تھے۔ ۹۲۳ء میں سلطان سلیم عثمانی نے مصر کو فتح کر کے خلافت بھی حاصل کر لی۔ اور اس طرح اپنے دنیاوی وقار کے دستار میں دینی عزت کا بھی طرہ لگایا لیکن خلفاء عثمانیہ بالطبع اپنے رتبہ سلطنت ہی کو جس کے ذریعے سے انھوں نے خلافت حاصل کی تھی بالاتر سمجھتے رہے۔ اور سوائے سلطان کے کبھی اپنے آپ کو خلیفہ کہلاتا پسند نہ کیا۔ انھوں نے شروع سے آخر تک بحرِ حرمین شریفین کے خادم اور جزیرۃ العرب کے محافظ ہونے کے جو فتح مصر کے بعد سے ان کی سلطنت کا جزو ہو گیا تھا فرائض خلافت کا خیال نہ رکھا۔ یہاں تک کہ حج جس میں اقصائے عالم کے مسلمان آ کر شریک ہوتے ہیں اور جو اجتماعِ ملت کا دینی مرکز ہے اس میں بھی وہ کبھی نہیں آئے۔ بالآخر ۱۲۹۳ء میں جمہوریہ ترکیہ نے اس خلافت کا بھی جو اتحادِ ملت کا ایک بوسیرہ رشتہ اور بے معنی ادارہ رہ گیا تھا انکار دیا۔ جس کے بعد سے مسلمانوں کی مرکزی زندگی کا نام بھی جاتا رہا۔

موجودہ حالت

آج امتِ اسلامیہ کی تعداد تمام عالم میں تخمیناً ساٹھ کروڑ بتائی جاتی ہے جو دنیا کی بڑی سے بڑی قوموں کی تعداد سے اگر زیادہ نہیں ہے تو کم بھی نہیں ہے۔ مگر ان میں سے سوائے ترک۔ ایرانی۔ افغان اور عرب کے جن کی مجموعی تعداد چھ کروڑ سے زیادہ نہیں ہے بقیہ ساری امت غیر مسلم حکومتوں کے قبضہ میں ہے یعنی مسلمانوں کی مجموعی تعداد کا زیادہ سے زیادہ صرف دسواں حصہ ہے جو آزاد کہا جاسکتا ہے۔ ان آزاد اقوام مسلمہ کا بھی کوئی ایک مرکز نہیں ہے بلکہ متعدد خود مختار سلطنتوں

میں بٹی ہوئی ہیں۔ عرب جس سے اسلام کا چشمہ ابلا تھا آج اس میں پھوٹی بڑی نو
ریاستیں ہیں۔ یہ شتت نتیجہ ہے امرار و سلاطین اُمت کی ان مطلق الخانیوں کا جن کی
وجہ سے انھوں نے مرکزیت کا لحاظ نہیں رکھا اور اپنے ذاتی اغراض کے پیچھے ملت
کے انجام پر نظر نہیں ڈالی۔

جو قومیں غیروں کی محکوم ہیں ان کا انتشار تو اس درجہ پر پہنچ گیا ہے کہ ان کے
اعمال سے صلاحیت مفقود ہو گئی ہے۔ ادھر کم سے کم دو سو سال کے کارناموں پر اگر
نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ باوجود کوششوں اور قربانیوں کے بھی کامیابیوں کا منہ
دیکھنا نصیب نہیں ہو سکا۔ مراقش سے لے کر دیوار چین تک کتنے ہنگامے اُٹھے
اور مجاہدانہ معرکے ہوئے۔ مگر ہر ایک میں نقصان ہی اٹھانا پڑا۔ وجہ صرف یہ ہے کہ
اُمت کا شیرازہ بکھرا ہوا ہے اور کوئی مرکز نہیں ہے جو اس کی قیادت کرے۔

قرآن کا وعدہ حق ہے کہ عزت مومنوں کے لیے ہے۔

وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ۝۱۳۹ | عزت اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے لیے ہے۔
قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ مومنوں کی مدد اللہ کے ذمہ ہے اور وہی سر بلند رہیں گے۔
وَمَا كَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرَ الْمُؤْمِنِينَ ۝۱۴۰ | اور ہمارے اوپر حق ہے مومنوں کی مدد کا۔
وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝۱۴۱ | اور نہ مست بنو اور نہ غم کرو۔ اگر تم مومن ہو تو
تم ہی سر بلند رہو گے۔

قرآن یہ بھی اطمینان دلاتا ہے کہ کفار کو مومنوں پر کبھی غلبہ نہ ہوگا۔
وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ۝۱۴۲ | اور اللہ کافروں کو کبھی مسلمانوں کے اوپر راستہ نہ دے گا۔
قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ مومن کفار پر ہمیشہ غالب رہیں گے۔

وَلَوْ تَلَكَّمُ الْكَافِرِينَ كَلِمًا أَلَا بِأَنْتُمْ لَا يُجِدُونَ ۝۱۴۳ | اور جو کفار تم سے لڑیں گے تو پیٹھ پھیر لیں گے اور
وہ کوئی پشت پناہ اور مددگار نہیں پائیں گے۔

اور قرآن مومنوں کے لیے روئے زمین کی بادشاہت کا بھی وعدہ کرتا ہے۔

وعد اللہ الذین آمنوا عملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض ۵۵

تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو ضرور روئے زمین میں بادشاہ بنائے گا۔

لیکن ان کے برخلاف صدیوں سے مسلمان مسلسل زوال اور انحطاط کے گرداب میں پھنسے ہوئے ہیں جو سرعت کے ساتھ ان کو ہلاکت اور تباہی کی طرف لیے جا رہا ہے۔ وہ نہ صرف زندگی کی دور میں اقوام عالم سے پیچھے رہ گئے ہیں بلکہ ان کا بڑا حصہ کفر و شرک سے مغلوب ہو کر محکومیت کے دردناک عذاب میں گرفتار ہے۔ جس سے رہائی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔

ہمارا ایمان ہے کہ قرآن کریم کے وعدے غلط نہیں ہو سکتے۔ اور ممکن نہ تھا کہ ہمارے مومن ہوتے ہوئے اللہ اپنے وعدے پورے نہ کرنا۔ اس لیے ہم کو یقین کرنا پڑتا ہے کہ ہمارا مومن اور صالح اعمال ہونا اللہ کے نزدیک مسلم نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم ان وعدوں کے مستحق نہ رہ سکے۔

ذہنی تششت

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے صرف نہ ایک کتاب لے کر آئے تھے یعنی قرآن کریم جس پر عمل کر کے صحابہ کرام نے دینی اور دنیاوی سربلندی حاصل کی۔ خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم نے اپنا عمل اسی کتاب پر رکھا اور امت کو اس سے ہٹنے نہ دیا جس کی وجہ سے ان کے زمانوں میں کوئی مذہبی تفریق پیدا نہ ہو سکی اور ساری امت متحد رہی۔

عہد دینی اسیہ میں جب استبداد کا تسلط ہوا اس وقت خلفاء نے دنیا کو لے کر دینی قیادت چھوڑ دی جو علماء کے حصہ میں آگئی۔ اسی وقت سے اختلافات پڑنے

لگے اور شخصیت پرستی کی وجہ سے سنت نئے فرقے بننے شروع ہو گئے۔ عباسی عہد میں فقہاء میں اختلافات واقع ہوئے جن کی وجہ سے رفتہ رفتہ ان کے پیروؤں کی ٹولیاں الگ الگ ہونے لگیں اسی زمانے میں علوم عقلیہ کے عربی میں ترجمے ہوئے۔ اس وقت سے اختلافات روایات و تاویلات کے باعث یہ ذہنی تشتت اور بڑھ گیا۔ چنانچہ ایک ہی ملت میں ۳۷ فرقے بن گئے جن میں سے ہر ایک اپنے ہی کو ناجی سمجھنے لگا اور دوسروں کو ناری۔ اس طرح پر ملت کی وحدت پارہ پارہ ہو گئی۔ اور ہر مسلمان صرف انفرادی حیثیت سے مسلمان رہ گیا نہ کہ اجتماعی۔

خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے امت کو دو عظیم شان نعمتیں ملی تھیں۔ ایک قرآن کریم دوسری امامت کبرائے یعنی مرکزیت امت جس کو آپ نے نصب فرمایا تھا۔ استبداد نے مرکزیت کو فنا کر دیا اور سیاسی لحاظ سے امت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے اور اشخاص پرستی نے قرآن کو متروک کر دیا۔ اور مذہبی لحاظ سے امت کے کئی فرقے بنا دیئے جس سے دنیاوی اور دینی دونوں حیثیت سے اس میں لامرکزیت آگئی۔ اس لیے امت کی آئندہ صلاح و فلاح کی اس کے سوا کوئی صورت نہیں کہ لامرکزیت کو چھوڑ کر وحدت کی طرف آئے۔ یعنی رفتہ رفتہ مسلمانوں کا مرکز ایک ہو جائے۔ جہاں سے ملت کے اجتماعی مقاصد کی تعیین اور ان کو عمل میں لانے کی تشکیل ہو اور دینی مرکز صرف قرآن ہو۔ تاکہ ہر قسم کی فرقہ بندی مٹ جائے اور سب کے سب متحد ہو کر ایک راستے پر گامزن ہوں۔

خاتمہ

قرآن کریم میں ہر صاحب بصیرت غور کرنے سے اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ اسلام مجموعی لحاظ سے اجتماعی دین ہے۔ یعنی وہ جملہ نوع بشر کی اجتماعی زندگی کا ایک مکمل نظام ہے۔ بے شک وہ انفرادی تعلیمات بھی پوری پوری اپنے اندر رکھتا ہے لیکن ان تعلیمات سے وہ افراد کا ترکیب باطن اور ان میں تقویٰ پیدا کر کے ان کو ملت کا جزو صالح بنانا چاہتا ہے تاکہ پوری ملت کی اجتماعی زندگی صالح العمل ہو جائے۔ نظام اللہ کا مقرر کیا ہوا ہے۔ اس کے خلاف جو نظام بھی قائم ہو گا وہ غیر اسلامی اور اللہ کی مرضی کے خلاف ہو گا۔ یہ پانچ ارکان کی ادائیگی پر قائم ہے جن سے انفرادی اور اجتماعی دونوں زندگیوں کی تکمیل ہو سکتی ہے۔ یعنی توحید، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔

یہ آخری رکن جو اسلام کے مرکزی مقام مکہ میں ادا کیا جاتا ہے امت کی اجتماعی خرابیوں کی اصلاح کے لیے ہے اور اسی کے ذریعہ سے ہم آج بھی اپنی بگڑی کو سنوار سکتے ہیں اگر خلوص دل سے کوشش کریں۔ اس لیے اس کی کیفیت کسی قدر تفصیل کے ساتھ لکھنا ہوں۔

بیت اللہ توحید پرستوں کی پہلی مسجد ہے جس کے معمار حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے جو موحدوں کے پیشوائے اعظم ہیں۔ انھوں نے بحکم الہی اس گھر کو اکیلے اللہ کی عبادت کے لیے بنایا۔ اس وقت جب کہ دنیا میں کوئی دوسری مسجد نہ تھی

ان اول بیت وضع للناس للذی بکعبۃ مبارکاً | پہلا توحید کا گھر جو انسانوں کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو
درہی للعالَمین ۹۲ | مکہ میں ہے برکت والا اور دنیا جہاں کے لیے ہر امت۔

۱۰ | حقیقت پر ہمارا موسط مقالہ طلوع اسلام دہلی دسمبر ۱۹۳۲ء میں شائع ہو چکا ہے۔

جب گھر بن گیا تو اللہ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ لوگوں میں اعلان کر دو کہ یہاں حج کے لیے آیا کریں۔

وَاذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ ۖ يَأْتِيكَ فِيهَا مِلَّةُ كُلِّ غَلَابٍ ۖ وَذِكْرُ شَيْءٍ كَبِيرٍ | اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دے

یہ اعلان کل انسانوں کے لیے کیا گیا جیسا کہ فی الناس کے لفظ سے ظاہر ہے لیکن مراد یہاں بنی نوع انسان کے موحدین ہیں۔ کیونکہ اس گھر کی بنیاد ہی توحید پر ہے۔ اور قرآن نے اس میں غیر موحدوں کا داخلہ بند کر دیا ہے۔

اِنَّ الْمَشْرُكَ لَظَنٌّ ۖ فَلَا يَصِلُوْا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ۗ اِلَّا بِسُلْبٍ ۚ مُّشْرِكٌ قَدْ خَلَّسَ مِنْ يَدِ اللَّهِ ۚ وَهُوَ فِي حَرَامٍ ۚ وَهُوَ فِي حَرَامٍ ۚ وَهُوَ فِي حَرَامٍ ۚ

یہاں ضمنیہ بیان کر دینا ضروری ہے کہ اسلام نے کہہ دو زاول سے وہی دین الہی ہے۔ جملہ انسانوں کو یکساں قرار دیا ہے اور نسل۔ رنگ۔ ملک یا زبان کے اختلاف سے ان میں کوئی تفریق نہیں کی ہے۔ صرف ایک تفریق کو وہ ضروری قرار دیتا ہے۔ یعنی اسلام و کفر کی۔ جو لوگ عہد الست پر قائم ہیں اور انبیاء کے ذریعے سے ملی ہوئی صحیح تعلیم کے تابع۔ وہ حزب اللہ ہیں اور جو شرک یا کفر میں مبتلا ہیں حزب الشیطان ہیں۔ یہ تفریق بلا امتیاز قوم و نسل قائم رہی ہے اور قیامت بلکہ جنت اور دوزخ تک اس پر ہے۔

الغرض کعبہ کو اللہ نے موحدوں کا بین الاقوامی مرکز قرار دیا۔ اور خاتم النبیین کے عہد میں اس مرکزیت کو مستحکم کرنے کے لیے ملت اسلامیہ کا قبلہ نماز بھی اسی کو بنایا۔

آج حضرت ابراہیم کے اعلان کو کم و بیش چار ہزار سال ہو گئے حج کا سلسلہ برابر جاری ہے اور ہر سال اس مرکز میں دنیا کے چاروں گوشوں سے موحداً جمع ہوتے ہیں۔ اللہ نے نہ صرف اس مکان کو بلکہ اس زمان کو بھی مرکزیت کے لحاظ سے احترام بخشا جس میں یہ اجتماع ہوتا ہے۔

جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاماً للناس | اللہ نے کعبہ بیت الحرام کو انسانوں کے لیے
والشہر الحرام ۹۷ | دارِ مدار قرار دیا نیز ماہِ حرام کو۔

اس آیت میں تصریح کی گئی ہے کہ کعبہ موجودوں کی بین الاقوامی انجمن کا مرکز ہے جہاں
سے اجتماعی امور کی اصلاح عمل میں آئے گی۔ اور جس زمانے میں یہ اجتماع ہوتا ہے اس
زمانہ یعنی ذی قعدہ۔ ذی الحجہ اور محرم تینوں مہینوں کو محترم قرار دیا جس میں ہر قسم کے
جھگڑے روک دیے جائیں گے تاکہ لوگ امن کے ساتھ اس میں شریک ہو سکیں۔
اس اجتماع کی غرض بھی صرف ایک مختصر جملہ میں بیان کر دی۔

لیشہد و لمتافع لہم ۲۸ | تاکہ اپنے فائدے کے لیے حاضر ہوں۔
یہ فائدے کچھ آخری ثواب ہی تک محدود نہیں ہیں بلکہ دینی۔ دنیاوی۔ ملکی اور
ملی وغیرہ ہر قسم کے فائدے اس میں داخل ہیں۔ اور یہی رکن ہے جس سے ملت کی ہر قسم
خرابیوں کی اصلاح ہو سکتی ہے۔

یہی مرکز بیت یا عتبات ہونی کہ قرآن نے مسجد الحرام کے بین الاقوامی ہونے کا اعلان کیا۔
سوان العاکف فیہ والباد ۲۹ | اس میں باشندے اور باہر والے یکساں ہیں
جس کی وجہ سے صحابہ کرام کی قرآنی بصیرت رکھنے والی جماعت نے جس میں حضرت عمر
اور عبداللہ بن عباس وغیرہ شامل ہیں پورے شہر مکہ کو بین الاقوامی قرار دیا اور وہاں
کے کسی باشندے کا یہ حق نہیں تسلیم کیا کہ وہ کسی آفاقی اور باہر سے آنے والے حاجی
کو اپنے گھر میں قیام سے روک سکے۔ بلکہ وہ مکہ کے گھروں میں کوڑا لگانے کو بھی منع کرتے
تھے۔ اور اگر کتوں وغیرہ سے تکلیف کا خیال نہ ہوتا تو اس کی اجازت بھی نہ دیتے

حج کی صحیح صورت یہ ہے کہ جس جس ملک یا قوم کے مسلمان مکہ میں آئیں پہلے
سے اپنا اپنا ایک ایک امیر حج منتخب کر لیں۔ یہ امر اہم ہے نہ صرف یہ کہ اپنے ملک یا اپنی
قوم کے حاجیوں کے قیام و طعام کا مکہ میں بندوبست کریں بلکہ ان کے نمائندے اور

ترجمان بھی ہوں۔ پھر یہ سب کے سب امراء مکہ میں باہم مل کر بیٹھیں۔ تبادُلہ خیالات کریں تاکہ ہر اسلامی ملک اور قوم کی دینی اور دنیاوی حالت اجتماعی لحاظ سے ان کے سامنے آجائے۔ انھیں امراء میں سے ایک منتخب دماغ عرفات کے مجمع عام میں ایک خطبہ دے۔ جس میں ملت کی پوری اجتماعی حالت پر تبصرہ اور ان کی رہبری ہو اور ایک سال کا اجتماعی لائحہ عمل۔

عرفات سے پلٹ کر حجاج مقام منامیں آجاتے ہیں۔ یہاں تین دن ٹھہرتے ہیں۔ قربانیاں کرتے ہیں اور کھاتے اور کھلاتے ہیں۔ یہاں بھی تنظیم کی ضرورت ہے۔ ہر قوم کے افراد اپنی قربانی کی رقمیں اپنے امراء کو دیدیں۔ وہ ضرورت اور اندازے کے مطابق قربانیاں کرے۔ ایک جگہ پکوائے اور سب کو ایک ساتھ مل کر کھائیں۔ اقوام مسلمہ جن کا دماغی تعارف امراء کے ذریعے سے مکہ میں ہو چکا ہے یہاں ایک دوسرے کی میزبانی اور مہمانی کر کے آپس میں تعارف پیدا کریں تاکہ باہمی اور الفت اور اخوت سے وحدت ملی کا احساس بڑھے۔

تشریق کے ان تین دنوں میں ہر جماعت کے امیر کو عرفات کا خطبہ اپنے ہمراہیوں کو اپنی زبان میں سمجھا دینا چاہیے۔ اب جو حاجی وہاں سے پلٹ کر اپنی بستی میں آئے گا۔ وہ عرفات کے منبر کا پیغام ساتھ لائے گا۔ اس سے تمام عالم اسلامی میں اجتماعی روح بیدار ہو جائے گی۔

ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبروں کو ہدایت کے لیے نصب فرمایا ہے۔ ان کا رشتہ قلوب کے ساتھ ہے کیونکہ ان سے جو آوازیں نکلتی ہیں وہ دلوں تک نفوذ کرتی ہیں۔ یہ منبر نہ برقی بیٹری کے ہیں جن سے دلوں کے نقصوں میں رکشوی اور حرارت پہنچتی ہے۔ ان سب منبروں کا مخزن میدان عرفات کا منبر ہے جو افسوس ہے کہ بدلتے دراز سے خاموش ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اُمت کے قلوب بے نور، افسردہ اور منتشر ہیں۔

تنظیم کی صورت صرف نصب مرکزیت ہے اور کچھ نہیں کیونکہ مرکز کی طرف ہر فرد خود بخود متوجہ ہو جاتا ہے جس سے ساری قوم منظم ہو جاتی ہے جیسے شمع کہ اس کے روشن ہوتے ہی گھر کی کل چیزیں اپنی اپنی جگہ پر نظر آنے لگتی ہیں۔ افراد یا جماعتوں۔ یا دیہات یا مسجروں سے جو لوگ اُمت کی تنظیم کرنا چاہتے ہیں ان کو ہمیشہ ناکامی ہوگی اس لیے کہ یہ اُلترا راستہ ہے۔ اس طرح پر ہم اپنے ج کے بین الاقوامی اجتماع سے کام لے کر ہر اسلامی خطہ کی آزادی کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ممکن ہے کہ انقلابات جو عجلت کے ساتھ اقوام و مل پر آرہے ہیں ان میں ایسا وقت آجائے کہ مسلمان جن خطوں میں آباد ہیں ان میں آزاد جمہوریتیں قائم ہو جائیں۔ پھر ہماری ہی ملک کی بین الاقوامی انجمن ملت کا مرکز بن جائے گی۔

اب میں اپنی ایک نظم پر جو عرصہ ہوا طلوع اسلام میں شائع ہوئی تھی اس کتاب کو ختم کرتا ہوں۔

عروج پا نہیں سکتی جہاں میں وہ ملت	کہ جس کا کوئی نہ مرکز ہو اور نہ کوئی نظام
ہو گرچہ ریگ سیاہاں کی طرح لاتعداد	ہو اے جھونکوں میں اڑتی پھر گی صبح اور شام
اگر ہو نظم تو ملت ہے آہنی دیوار	کہ جس کے سامنے طوفان کو بھی نہیں ہوتا
یہ نظم کیا ہے فقط ایک نقطہ مرکز	زبانِ شریع میں جس کو کہا گیا ہے امام
ہیں اجتماعی مقاصد اُسی سے وابستہ	امام زندہ ہے ملت کی زندگی کا قوام

جہان کی دوسری قوموں کا ہے نسب پہ مدار	مگر ہے ملت اسلام جامع الاقوام
اساس اس کی ہے بس "لا الہ الا اللہ"	اسی اساس پہ قائم ہوئی اخوت عام
نہ کوئی نسل، نہ کوئی زبان، نہ کوئی ملک	ہے امتیاز سیاہ و سفید و سرخ حرام
ہے اس کے ربط میں قوموں کا ارتباط	ہے اس کے نظم میں دنیا کی اُمتوں کا نظام

یہ کیا غضب ہے کہ مسلم کو یہ نہیں معلوم
امام ملت اسلام نائب حق ہے
سپر د کی گئی اس کو امامت اقوام
تمام اہل جہاں جس کے حکم کے ہیں غلام
اگر ہے دین محمد کا پاس ملت کو

تو آج نصب امامت ہو اس کا پہلا کام
اسی قبیل کی اپنی ایک دوسری نظم بھی شائع کرائی تھی۔ یہاں اس کو بھی
درج کرتا ہوں۔

انفرادیت ہے اقوام دائم کے حق میں موت
آہ! وہ ملت کہ جو رکھتی نہیں زندہ امام
اس کے سایہ سے بھی ہے اقبال کتراتا ہوا
وہ بدیم دیکھے گا تو اس پر زوال آتا ہوا
وہ سمجھتی ہے جسے جنت کی راہ مستقیم
دین و دنیا کچھ نہیں ملتا ہے مرکز کے بغیر
اجتماعیت کے اوپر ہے بنا اسلام کی
دیکھتا ہوں میں ادھر مسلم کو پھرتا ہوا
اس رواق نیلگوں میں مجھ کو آتا ہے نظر
اپنی ملت کا ستارہ نور برساتا ہوا

تصانیف مولانا محمد اسلم جیراچپوری

تاریخ الامت :- ابتدائے اسلام کی مکمل، مستند اور مربوط تاریخ جو نہایت تحقیق کے ساتھ
سیاس اور صاف زبان میں لکھی گئی اور بوجہ اپنی خوبیوں کے جگہ جگہ نصاب
میں داخل اور ملک میں مقبول ہو چکی ہے۔

حصہ اول :- سیرۃ الرسول ع

دوم :- خلافت راشدہ ع

سوم :- خلافت بنی امیہ ع

چہارم :- خلافت عباسیہ ع

پنجم :- عباسیہ بغداد ع

ششم :- عباسیہ مصر ع

ہفتم :- آل عثمان ع

ہشتم :- تاریخ اسلام اور قرآن ع

نکات قرآن :- قرآن کریم کے سیکڑوں نکتے بطور سوال و جواب لکھے گئے ہیں۔

سوالات قرآن سے لیے گئے، اور جوابات بھی قرآن سے

دیے گئے ہیں۔ ع

خوانین :- ۳۳ مشہور اسلامی خوانین کی سوانح عمریاں اور ان کے مستند

تاریخی حالات درج ہیں للہ

مکتبہ خانہ دہلی
ملک جامعہ ملیہ

